

है, परिणामी तथा दुःखदायी है । आत्मानन्द, महान, शाश्वत और अस्यन्द मृत्यु का दाता है । जन्म मरण के चक्कर से छूटने के हेतु, विषयानन्द को शुद्धा मात्र का त्याग करके आत्मानन्द वा अभिज्ञापी बने और उसके लिये प्रयत्न करे तब मन और इन्द्रियों के विषयों का त्याग करके मन और इन्द्रियों को स्वाधीन करके आत्मा में लगावे ।

अतएव बुद्धिमान पुरुषों को यह समझ रखना चाहिये कि अनन्त युगों से भटकते हुए अनन्त कोटि के जीवों में जो अत्यन्त ही भाग्यशाली और मुक्ति के अधिकारी समझे जाते हैं उन्हीं को यह दुर्लभ मुक्ति दायक मनुष्य शरीर प्राप्त होता है । ऐसे दुर्लभ सृण मंगुर अनित्य मनुष्य शरीर को पाकर जो जीव शीघ्र में शीघ्र अपनी आत्मा के कल्याण के लिये तत्पर नहीं होता उसके समान मूर्ख कोई भी नहीं । जब मनुष्य का शरीर मिल गया तब यह समझ लेना चाहिये कि सामान्य भाव में मुक्ति के अधिकारी तो हम हैं ही, ऐसा न होता तो हमें मनुष्य शरीर ही क्यों दिया जाता इस अधिकार को पाकर भी यदि हम उस दयालवी की अपदेक्षना कर अपने समय को व्यर्थ भोग प्रमाद और आलस्य में बिताये तो वगे मुक्तता के अतिरिक्त और क्या कहा जाय । प्रतिपण करने लक्ष्य पर लक्ष्यता में प्रयत्न बरके अपने ध्येय की सिद्धि कर लेते, नहीं तो पीढ़े कहा भारी परधान्य करना पड़ेगा ।

मगधन भक्ति का मार्ग ज्ञानयोग कर्मयोग आदि सभी मार्गों की अपेक्षा, जलम और मगध होने में दक्षक, वृद्ध, स्त्री, पुरुषादि सभी के लिये मार्ग है । इन लोगों के भाव मगधन भक्ति और मन साधनों के आशय पर स्थित हुए हैं ।

॥ ॐ ॥

ॐ वारं विन्दु मयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।
वामदे मोक्षदे चैव ॐकाराय नमो नमः ॥

विश्व कल्याण

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे मन्तु निराभयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःममाप्नुयात्
सर्वे स्तरन्तु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यन्तु
सर्वः सर्वं माप्नोति सर्वः सर्वत्र नन्दतु ।

सब सुखी हों, सब आरोग्य हों, सबथा बर्याण हों,
कोई दुःखी न हो, सब दुःखों से वार हों सब कल्याण की
देखें, सबको सब कुछ प्राप्त हो, सब सभी जगह आनन्दित
रहें ।

राम झरोखे बैठ के, सबका मुद्रा लेन ।
जैसी जिसकी भावना, वैसा ही फल देन ॥

मेरी भावना

१. जिसने राम होव चरमादिक, जीते, सब जग जीत लिया ।
सब जीरो को मोह मार्ग का, निरुद्ध हो उपदेश दिया ॥
मुद्रा वीर, जिन हरिहर, ब्रह्मा, वा उमको स्थायीन कहे ।
मक्ति भाव में देखिन हो पर, चित्त गभी में लोन रहे ॥
२. जिसकी की चारा नहि जिनके, साम्यवाद धन रखने हैं ।
निज पर के हित साधन में ही, निरदिन तरसर रहने हैं ॥
स्वार्थ स्थापन का चटिम उपरवा, बिना गेद जो करते हैं ।
वेमे ज्ञानी गायु जगन के दुग्ग समूह की हरते हैं ॥
३. नित्य रहे सातंग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे ।
उनकी जैसी चर्चा में, यह चित्त मदा अनुरक्त रहे ॥
नहीं मताऊँ किमी जीव को, गूठ कभी नहि कहा करूँ ।
परधन वनिता पर न लुभाऊँ, सम्मोषागुण पिदा करूँ ॥
४. अहंकार का भाव न रखूँ, नहीं किमी पर क्रोध करूँ ।
देश दुमरी की मनुती को, कभी न हृष्याभाव करूँ ॥
रहे भारता ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूँ ।
बने जहाँ तक इस जीवन में, भीरो का उपकार करूँ ॥
५. मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे ।
हीन दुस्वी जीवों पर मेरे, 'हरसे करुणा' सोत बहे ॥
हुलूम बुर कुबर्मी जन पर, शोभ नहीं लुभारी आवे ।
साम्य भाव रखूँ मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे ॥

९. गुणी जनों को देख दृष्ट में, मोटे प्रेम चमक आवे ।
को प्रहल्लोक जगती सेवा, बरके यह मन मूल्य पावे ॥
होई मरी दृष्ट जमी में, मोह न मोटे पर आवे ।
गुण वादकता भाव रहे निज, रहित न दोषी पर आवे ॥
१०. कोई पुत्र कहे वा अक्षय, लक्ष्मी आवे या जावे ।
भाषों बरमो तक मोह या, मृत्यु आत हो आ जावे ॥
अथवा कोई केने ही भव, या भाग्य देने आवे ।
तोभी व्याप भाग में मोह, कभी न पद दिगो पावे ॥
११. होकर गुण में मगन न जूँ, दुष्ट में कभी न चढ़ावे ।
पथे नदी समान भवानक, अक्षय में नहि भव आवे ॥
रहे अक्षय अक्षय निरन्तर, यह मन हृदय बन जावे ।
इष्ट विद्योग अनिष्ट योग में, मदनशीलता दिखलावे ॥
१२. गुणी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न चढ़ावे ।
पैर भार अभिमान छोड़ जग, निरग नये मंगल गावे ॥
पर पर चर्चा रहे धर्म की, दुष्टति दुष्टर हो जावे ।
ज्ञान चरित उग्रत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे ॥
१३. इति नीति व्यापे नहि जग में, वृष्टि समय पर दुष्टा करे ।
धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, व्याप प्रजा का किया करे ॥
रोग, मरी, दुर्निष्ठ न फैले, प्रजा शान्ति से त्रिषा करे ।
धर्म अहिंसा धर्म जगत में, फैले सब दित क्रिया करे ॥
१४. फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे ।
अप्रिय कटु पटोर शब्दों को, कभी न कोई कहा करे ॥
बनकर सत युग धीर हृदय में, देशीभक्ति रत रहा करे ।
यस्तु स्वरूप विचार खुरी से, सब दुष्ट संकट सदा करे ॥

- ❖ कपानी, पन, सम्पत्ति, प्रभुता और आशानता इनमें से प्रत्येक अन्वयकारी है जहाँ ये सभी एकर हो वहाँ भी बात न पड़िये।
- ❖ हरिण अरण्य के विषय मुख्य में, हस्ती उपरोष्ठिय के विषय मुख्य में, पर्यग नेत्र के विषय मुख्य में, भँवरा नाक के विषय मुख्य में और मल्लो जीम के विषय मुख्य में मारा हो जाती है तो जो एक ही मनुष्य इन चारों विषयों का संवत करवा होगा वह बेभीत क्यों न मरवा होगा।
- ❖ शिशा देने वाले गुरु ऊपर में गो चलवार भी धार ऐसे तीक्ष्ण और चाले भुजंग ऐसे भयानक दिग्गते हैं परन्तु इनका हृदय वायु की तरह नरम और मधुर रहता है।
- ❖ गुरु और कुम्हार एक ही प्रकार के होते हैं, जिस प्रकार हँसी बराबर करने के लिये कुम्हार ऊपर से थोटा लगाता है परन्तु भीतर में हाथ द्वारा बसो रखा करता जाता है, वही प्रकार गुरु ऊपर में बटोर रहते हैं परन्तु हृदय से जिसे शिशा देते हैं उगथा मला ही चाहते हैं।
- ❖ जिनकी भुजाओं के दल भी महायन्त्र में इन्द्र बने हुए हैं मारे राजा जिनका रुम देखते रहते हैं वह सो के क्रोध भी मुनकर मृत्यु गया वह कामदेव के प्रताप की दृष्टि है जिस शरीर के छेदने में शूल घम और मन्दार हार मान गई वह शरीर कामदेव के मुख्य बाण में मारा जाता है।
- ❖ नीच पुरुष पराये काम को बिगाड़ना जानता है पर बनाना नहीं जानता वायु पृथ्वी को उत्साह सजती है पर वह जमा नहीं सजती।

- ६३ बुद्धिमान मनुष्य अपने धन और प्राण को पराये के लाम के लिये त्याग देते हैं, क्योंकि इमका नारा तो बन्नी होगा दो । इमलिये परोपकार में ही इनका त्यागना श्रेष्ठ है ।
- ६४ इस परिवर्तन शोल संसार में, मरकर सभी जन्म लेते हैं परन्तु जन्म होना उसी का सार्थक है जिसके जन्म से वंश की गौरव वृद्धि हो ।
- ६५ विद्वान मनुष्य के मुँह से सदसा कोई बात नहीं निकलती और यदि निकलती है तो उसी प्रकार फिर नहीं लौटती जैसे हाथी के दाँत बाहर निकलने के पश्चात् फिर भीतर नहीं जाते ।
- ६६ कोई काम कैसा ही अच्छा या बुरा क्यों न हो काम करने वाले बुद्धिमान को पहले उसके परिणाम का विचार करके ही काम में हाथ लगाना चाहिये, क्योंकि बिना विचारे अति शीघ्रता से किये हुए काम का फल मरण काल तक इन्धन को जलाता और काँटे की तरह खटकता रहता है ।
- ६७ हे भौरे, वसन्त के आते ही जब आम में मंजरियाँ खिल उठी तब तो तूने उसके चारों ओर मंजु मंजु गुजार करते हुए गूँस मंजा लिया । अब देषवशात् आम के वृक्ष के फूरा हो जाने, पुष्प बिहीन हो जाने पर यदि तू उससे प्रेम न रखेगा तो तुम से बढ़कर नीच कौन होगा ।
- ६८ नीति निपुण मनुष्य निन्दा करे चाहे स्तुति करे सदसी आवे अथवा स्वच्छदानुसार चली जावे चाहे आज ही मृत्यु हो जावे या युगान्तर में हो बिन्नु धीर मनुष्य न्याय मार्ग से एक पदम भी विचलित नहीं होते ।

❧ सत्पुरुषों को यह ललपार की धार जैसा कठिन प्रत किमने पताच है, जो शणु जाने पर भी मलोन या पाप कर्म नहीं करते, किन्तु न्यायोपाजित आत्रोरका हो जिनको प्रिय है। ये दुष्टों से या अल्प धन वाले सभजनों से भी याचना करना जानते ही नहीं। क्यों-क्यों विपित्त आती है त्यों-त्यों ये घोरतर होते हुए सदा उच्च पद के ही प्रिचार करते और उच्चता के अनुरागी बनते जाते हैं।

❧ प्रैलोक्य के राज्य पर लात मारना स्वर्ग साम्राज्य वा परित्याग करना एवं इनसे भी बदकर कोई वस्तु हो तो उसे भी परित्याग करना मुझे स्वीकार है। परन्तु मत्त से बिलग होना मुझे कदापि स्वीकार नहीं हो सकता। पृथ्वी, जल, वायु, श्योति, सूर्य, अग्नि ये सब अपने गुण और प्रकृति को चाहे छोड़ दें परन्तु मैं सत्त्व को किसी भी प्रकार न छोड़ूँगा।

❧ केवल अश्वे पेशा को देखकर मूढ़ लोग 'घोका खा जाते हैं चतुर लोग नहीं। अश्वे भले बेपचारियों में क्या दुर्गुण है इनके लिये मोर को देखो, दिवने में शिखता सुन्दर है किन्तु ये सब होते हुए भी उसका भोजन सांप है, अर्थात् यह ऐसे कठोर हृदय वाला है जो जोषित सर्प को भी खा जाता है।

❧ मैयक चुप रहता है तो स्वामी उसे गूँगा बोलता है, पक्षपादी पास रहता है तो डीठ, दूर रहता है तो मूर्ख, सहनशील है तो डरपोक, नहीं सहता तो उसे नीच कुल का कहता है। मतलब यह है कि सेवा है, योगिर्था के लिये यह अगम्य है।

- [illegible]

पर की जाती है, पुत्र पत्नी की प्रशंसा उनके मरने के परवान् की जाती है ।

ॐ दुराचारों को समाप्त होती है, धारा जल ठंडा होता है, पालंकी खानो बनता है और पूर्ण मोक्षद्विष कोलन वाले होते हैं ।

ॐ यद्यपि मनुष्य को धर्म के अनुसार पाल मिलता है और बुद्धि धर्मानुसार होती है, फिर भी प्रत्येक काम सोच समझकर करना चाहिये ।

ॐ सब जगद्गुणों की ही पूजा होती है पिता या बंरा की पूजा नहीं होती जैसे भोग वासुदेव को तो नमस्कार करते हैं, परन्तु वासुदेव के पिता वसुदेव को नमस्कार नहीं करते ।

ॐ ब्रह्मजन्म के कारण नहीं होता किन्तु गुणों के कारण होता है जिसमें अधिक गुण है वही बड़ा माना जाता है, जैसे दूध, दही, घी इन तीनों में से घी का गौरव है । यद्यपि घी का जन्म दही में दही का जन्म दूध से है ।

ॐ वैश्वदेव का भूषण सम्पन्नता है, शूरता का भूषण पापी पर सर्वत्र रम्यता है । ज्ञान का भूषण शक्ति है । शास्त्राध्ययन का भूषण गिनत है धन का भूषण सुवाच को दान देना है तप का भूषण कोष रक्षित होना, प्रभुता का भूषण समा है और धर्म का भूषण मरतता अथवा निष्काम रहना है, किन्तु जो दूसरे सब गुणों का कारण है—वद शील सर्वोच्चतम भूषण है ।

ॐ जिसके हृदय को विषयों के बटाछ बाण नहीं वेधते जो कोषाग्नि के तप से नहीं जलता और इन्द्रियों के विषय

योग जिसके भित्त को लोभपाश में बांधकर नहीं खींचते वह धीरे पुरुष तीनों लोकों को अपने घर में कर लेता है।

❧ विपत्ति के समय में धैर्य, ऐश्वर्यकाल में क्षमा, सभा में वाग्य चातुरी, संप्राम में पराक्रम, सुयश में अभिरुचि और शास्त्रों में व्यसन, ये गुण महापुरुषों में स्वभाव से होते हैं।

❧ जिस मनुष्य ने पूर्व जन्म में बहुत सुकृत किये हैं उसके लिये भयानक वन भी नगर के समान सुखदायी हो जाता है और सारी पृथ्वी ही उसके लिये रत्नपूर्ण हो जाती है।

❧ सुन्दर आकृति, उत्तम कुल, रीति, विद्या और हर प्रकार से पैसे गाँव सेश फल देने वाला नहीं होती किन्तु पूर्ण जन्म के कर्म ही समय पर उभी प्रकार फल देते हैं जिस तरह वृक्ष समय पर देता है।

❧ जिस देश अथवा स्थान में रहकर अपने पराक्रम से अनेक भाग भागे हैं वही देश या स्थान में वैभव होने होकर रहने वाला मोक्ष है।

❧ कमल और जीक की उत्पत्ति एक ही जल से एक ही साथ होने पर भी दोनों के गुणों में बहुत भिन्नता है।

❧ जो नम्रता में ढूँचे होते हैं, दूसरे के गुणों का वर्णन करके अपने गुण प्रगट करते हैं, हृदय में पराया मला करके अपना भी मनमग्न बना लेते हैं और निन्दा करने वाले दुष्टों का अपनी क्षमा शीलता से ही दूषित करते रहते हैं, ऐसे आश्चर्यचक्रे आचरण वाले सभी के माननीय भेष और संसार में चिह्न के पूजनीय नहीं होते।

- ❖ मिलान एक दारुण दुःख देही, विछुरत एक प्राण हर लेही ।
एक तो घेमे होने हैं जो मिलकर दुःख देते हैं और एक
रेमे होने हैं जिनका वियोग प्राण लेने वाला हो जाता है ।
- ❖ ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, मदा अगन्तु रहने
वाला, मोह करने वाला, मंदिर में डूबा रहने वाला और
दूसरे के भाग्य के महारे जाने वाला, ये छहो मदा दुःखी
रहते हैं ।
- ❖ जिस पुरुष में ममस्व जगत का कल्याण करने वाला शील
है, उसके लिये अग्नि तल के समान, समुद्र छोटी नदी ।
समान, गुमेर पर्वत छोटी सोमा के समान और मिह
उसके आगे हरिण मा तथा विग असुन के गुण वाला हो
जाता है ।
- ❖ चाप सिंह वाले वन में वृक्ष के नीचे रहकर पत्र और फल
खाकर, पानी पीकर, घास पर सोकर और वृषों की छाल
पहनकर चाहे जीवन व्यतीत करना सम्भव हो, परन्तु
धनहीन दरा में बन्धुओं के बीच जीवित रहना सम्भव
नहीं ।
- ❖ हंस पर बहुत नाराज होकर बिधाता उनके निवास और
विलास वा वमल वन तो नष्ट कर सकता है परन्तु उसकी
दृष्टि और पानी की अलग करने की धतुराई की कीर्ति नष्ट
करने में समर्थ नहीं है ।
- ❖ देवता वा द्रव्य और गुरु का द्रव्य जो दूरता है और पर
स्त्री से संग करता है और सब प्राणिशो में निर्वाह कर लेता
है वह विप्र चांगल कहलाता है ।

- ६६ विभूति पंचम है, यौवन चण्ण मंगुद है और जीवन काल के श्रोतों में है, तो भी लोग परमोक्त साधन की अपेक्षा करते हैं। मनुष्यों का यह द्वेष विस्मयकारी है।
- ६७ जब तक शरीर रूपी गृह, इससे है वृद्धावस्था दूर है श्रुतियों की रक्ति मांगी नहीं गई है और आयु नष्ट नहीं हुई है, तब तक युद्धिमान को आत्मा के कल्याण का पुरा प्रयत्न कर लेना चाहिये। जब ये बातें न रहेंगी तब आत्म-कल्याण के लिये प्रयत्न करना बेमार्ग ही निरर्थक होगा जैसा निरर्थक प्रयत्न घर में आग लगाने पर कुछा ग्योदने का होता है।
- ६८ जिन परमेश्वर ने मनुष्यों प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिसमें यह समस्त जगत् व्याप्त है हम परमेश्वर की अपने स्वाभाविक बलों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम भित्ति की प्राप्ति है।
- ६९ नदिषां स्वयम् जल नहीं पीती गृह स्वयं कल नहीं खाते तथा भेष अपने लिये नहीं बरसते मन्त्रों की सम्पत्ति परा-पवार के लिये ही होती है।
- ७० जो लक्ष्मी कलत्र रूपी अपने घर में भी केवल शाम तक रहती है वह दूसरे के घर में अधिक दिनों तक बैसे ठहर सकती है।
- ७१ जिन लोगों में न विश्वास है न तप है न दान है न गुण है और न धर्म है वे संसार में श्रेष्ठी पर भय रूप होकर मनुष्य रूप में मृग में फिर रहे हैं।
- ७२ मनुष्य में श्रेष्ठ दुःसाह कोई कहीं किसी लोक में नहीं, धरा धर्म भूमि है और यहाँ भी केवल मनुष्य योनि ही धर्म है देवता भी धर्म करना चाहें तो उन्हें बराबर मनुष्य बनकर करना पड़ता है।

विचार-शक्ति

संसार में बिपर दृष्टि डालने हैं, ऊपर ही अरान्ति, भय, दुःख, रोग, शोक की पीड़ित बनि मुनार्न देतो हे ।

बिप्रो, क्या कभी बिचार बिचा है कि इन मय बातों वा हमारे पास कोई रामबाण क्या है ? बिमके द्वारा हम ईश्वरीय महायता प्राप्त कर इसमें छुटकारा वा मर्के और अपने जीवन की मुख्यमय दना मर्के । यदि आप इस पर बिचार करेगे तो आपको यही जतर बिभेगा कि हे,अवरय है । बिचारो में ही बड़ी प्रबल शान्ति है । बिचार शक्ति की गति की तुलना बिपुल आयरा मयरा की गति के प्रसाह के साथ करे, तो आपको बिदित होगा कि प्रकाश-शक्ति वा प्रसाह एक सेकंड में (आजारा तरफ द्वारा) १८६००० मील पर पहुँच सकता है, परन्तु बिचार शक्ति की गति वा प्रसाह चार हजार में लगाकर आठ पद्म मील पर्यंत एक सेकंड में जा सकता है । बिचार की सहर्न होतो हैं और बिचार एक स्थान में दूसरे स्थान तक ईयर द्वारा बिना किसी रोक-टोक के जा सकता है ।

हमारी कल्पना-शक्ति, एकामता और इच्छा शक्ति पर ही बिचार-शक्ति वा प्रसाह निर्भर है । इसके बिना बिसे बिचार में कल्पन बलम नहीं हो सकता । अनुप्य बिस प्रकार बिचार करता है, उसी प्रकार के बिचारों की अपनी और आकर्षित करता है, ऐसा ही बन जाता है, संसार में मुख, शान्ति, आरीय, आशुमाय और प्रेम के शब्द-परमाणुओं की फैलाने के लिए ऐसा आच्छादिक शान्ति-मंडल स्थापित करना चाहिये, जिसमें दरिद्रता, व्याधि, रोग, शोक, क्लेश, लड़ाई, भगड़े और अरान्ति वा दुविग वायु मंडल नष्ट होकर शान्ति, आशुमाय और प्रेम वा साम्राज्य हो ।

साधिल करने से शान्ति नहीं मिलती, परन्तु सच्ची शान्ति मन को शिथिल करने से होती है । मन को जगत और जगत के विचारों में लींचकर अन्तर्मुख करो । एक शब्द पवित्र हो और उसी पर विचार स्थिर करो । हृद् विचार करो कि अपने मन में पवित्रता के विषय अन्य कोई विचार न आने देगा । विचार करो परिव्रता क्या है ? मन, वचन, कर्म से विग्रह करने का संस्कार करो । अपने ध्यान को इधर-उधर मत जाने दो और निरासृणु करो कि तुम अपने चित्त को किस प्रकार कितनी देर तक जमाये रख सकते हो ।

एकाम एक बहुत आमान चीज है । हम सब मंसार के लोग, हमका निरव अध्याम करते हैं । जिस काम को हमें करना है, उसके सिवाय दूसरे काम पर हम विचार नहीं कर सकते । मेलमिलेदार सद्गुरुओं पर मन एकाम करने से अनेक पवित्र गुण मनुष्य के जीवन के अंग बन सकते हैं । हृदय में ध्यान आये, हृदय एक बड़े रहस्य का रहस्य है । पहले साधक को, अक्षर्यल और उदर के बीच में जो गोलक है, उसके भीतर ही ध्य की मानकर ध्यान धारण करना चाहिये ।

शास्त्रों में हृदय ही परमात्मा का वास स्थान बताया गया है और सभी सन्तों ने हृदयस्थ ईश्वर की शरण में जाने का उपदेश दिया है, अतः हृदय ही में भगवान की स्थापना और प्राप्ति का स्थान है । ईश्वर ही प्राप्ति का अक्षय स्रष्टार है । सब दशाओं में हमें उसे पुकारना चाहिये । उसी पर निर्भर रहना चाहिये । उसी से प्रार्थना करना चाहिये । प्रार्थना से सब कार्य सिद्ध होने हैं ।

प्रार्थना में महान शक्ति है । प्रतिदिन प्रत्येक स्त्री-पुरुष को भगवान से अवश्य प्रार्थना करना चाहिये । उस समय दिन

खोलकर उस महाप्रभु से प्रार्थना करो जो तुम्हारे रोम रोम में
रम रहा है । उससे अपनी प्रत्येक शुभ इच्छा प्रगट करो
और जो कुछ माँगना हो, उससे माँगो । वह तुम्हारी प्रत्येक
शुभ इच्छा को अवश्य पूर्ण करेगा । सच्ची भ्रष्टा और विस्वास
युक्त प्रार्थना से हृदय में शान्ति की धारा और आत्मा में आनन्द
की वृद्धि होगी । थोड़े काल के अभ्यास से ही तुमको अनुभव
होगा कि तुम्हारे जीवन में दिन प्रतिदिन शिथिलता शुभ परिवर्तन
हो रहा है ।

प्रार्थना करने वाले का चरित्र शुद्ध होना चाहिये । उसे
सब व्यसनों से मुक्त होना और उसकी जीवन-बयाँ शुद्ध और
मानसिक होनी चाहिये । सेवा परायणता उसके जीवन का मंत्र
हो । उसके जीवन में किसी बात की बसी न होगी । उसके द्वारा
अनेक बरदाण्ड होगा । मानसिक और बौद्धिक वृद्धि के लिये
आध्यात्म ज्ञान और सरल साधन जानने के लिये ही यह प्रार्थना
की जाती है ।

प्रार्थना एकप्र चित होकर चुपचाप नेत्र मूँदे हुये सूर्योदय
के पूर्व भस्म मुहूर्त में बैठकर नित्य नियमित रूप से घंटा, आधा-
घंटा त्रितना समय इसमें दे सको, करनी चाहिये ।

इसी प्रकार रात्रि को सोते समय भी करना चाहिये ।
जो मनुष्य परोपकारी, चरित्रवान एवं प्रदत्त धारणा शक्ति वाले
और निष्काम हैं, उनको प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती ।
वे प्रत्येक पक्ष प्राप्त कर सकते हैं ।

ध्यान

मैं आरोग्यता, प्रेम, सुख, शान्ति और भ्रातृ-भाव के विचारों को सहरे मारे विश्व की मनुष्य जाति, प्राणि मात्र के लिए मित्रों और स्नेहियों के लिये भेजता हूँ।

रोगी जन निरोग हों, अरुण जन, शक्तिशाली हों। निर्धन और गरिब, धनवान और सुखी हों। निर्द्वी और छपल दयावान दातार हों।

दुराचारी और अपवित्र, मदाचारी तथा पवित्र हों। दुर्जन सज्जन और भक्त जनों को शान्ति प्राप्त हो और उनके कष्ट निवारण हों।

आरम शान्ति पुण्य संसार के बन्धन में मुक्त हों और जीवन मुक्त होकर दूसरों को बन्धन में मुक्त करें। विश्व के समस्त प्राणी सुखी हों, अमर हों, रोग रहित हों और उनका ब्रह्मवाण हो। किसी भी प्राणी को दुःख न हो। ज्ञानवान के ज्ञान का, धनवान के धन का, शक्तियान की शक्ति का संसार में सदुपयोग हो। मैं सब प्राणियों को समा करता हूँ और वे मुझे समा करें। सब लोगों में मैत्री भाव उत्पन्न हो, संसार में मेरा कोई द्वेषी नहीं है। मैं प्रत्येक जीव में परमात्मा के दरान करता हूँ। जिस किसी में मीन्द्र्य को प्रभा का प्रकाश है, वह परमात्मा की ही प्रभा है। समस्त विश्व में सुख, परस्पर प्रेम और भ्रातृ-भाव का साम्राज्य स्थापित हो।

खोलकर उस महाप्रभु ■ प्रार्थना करो जो तुम्हारे रोम रोम में
रम रहा है । उससे अपनी प्रत्येक शुभ इच्छा प्रगट करो
और जो कुछ माँगना हो, उससे माँगो । वह तुम्हारी प्रत्येक
शुभ इच्छा को अवश्य पूर्ण करेगा । सच्ची भद्रा और विरासत
युक्त प्रार्थना से हृदय में शान्ति की धारा और आत्मा में आनन्द
की वृद्धि होगी । थोड़े काल के अभ्यास से ही तुमको अनुभव
होगा कि तुम्हारे जीवन में दिन प्रतिदिन कितना शुभ परिवर्तन
हो रहा है ।

प्रार्थना करने वाले का चरित्र शुद्ध होना चाहिये । उसे
मनः क्लेशों से मुक्त होना और उसकी जीवन-चर्या शुद्ध और
मार्मिक होनी चाहिये । सेवा परावर्णता उसके जीवन का मंत्र
हो । उसके जीवन में किसी धात की कमी न होगी । उसके द्वारा
अनेक बलवान् होगा । मानसिक और बौद्धिक उन्नति के लिये
आभ्यास ज्ञान और मरल साधन जानने के लिये ही यह प्रार्थना
की जाती है ।

प्रार्थना एवम् पित होकर पुनः पुनः मूर्ति
के पूर्व प्रभु मूर्ति में बैठकर नित्य नियमित रूप से पढ़ा,
पढ़ा कितना समय इसमें दे सको, करनी चाहिये ।

इसी प्रकार रात्रि को सोते समय भी करना
जो मनुष्य परोपकारी, चरित्रवान् एवं प्रदत्त
और निष्काम है, उनको प्रार्थना कभी निष्काम
के प्रत्यक्ष फल प्राप्त कर सकते हैं ।

ध्यान

मैं आरोग्यता, प्रेम, सुख, शान्ति और भ्रातृ-भाव के विचारों की सहर्ष मारे विश्व की मनुष्य जाति, प्राणि मात्र के लिए मित्रों और स्नेहियों के लिये भेजता हूँ।

रोगी जन निरोग हों, अराजक जन, शक्तिशाली हों। निर्धन और गरीब, धनवान और सुखी हों। निर्दयी और कृपण दयावान दातार हों।

दुराचारी और अपवित्र, सदाचारी तथा पवित्र हों। दुर्जन मज्जन हों। सज्जन और भक्त जनों को शान्ति प्राप्त हो और उनके कष्ट निवारण हों।

आत्म ज्ञानी पुरुष संसार के बन्धन से मुक्त हों और जीवन मुक्त होकर दूसरों को बन्धन से मुक्त करें। विश्व के समस्त प्राणी सुखी हों, अमर हों, रोग रहित हों और उनका कल्याण हो। किसी भी प्राणी को दुःख न हो। ज्ञानवान के धनवान के धन बर, शक्तिवान की शक्ति का संभार में हो। मैं सब प्राणियों को जमा करता हूँ और वे सब जगों में मैत्री भाव उत्पन्न हो, संसार कोई डोपी नहीं है। मैं प्रत्येक जीव में परमात्मा के करण हूँ। जिस किसी में सौन्दर्य को प्रभाव प्रकार है, की ही प्रभाव है। समस्त विश्व में सुख, परस्पर भ्रातृ-भाव का साम्राज्य स्थापित हो।

खोलकर उस महाप्रभु से प्रार्थना करो जो तुम्हारे रोम रोम में रम रहा है । उससे अपनी प्रत्येक शुभ इच्छा प्रगट करो और जो कुछ माँगना हो, उससे माँगो । वह तुम्हारी प्रत्येक शुभ इच्छा को अवश्य पूर्ण करेगा । सच्ची श्रद्धा और विश्वास युक्त प्रार्थना से हृदय में शान्ति की धारा और आत्मा में आनन्द की वृद्धि होगी । थोड़े काल के अभ्यास से ही तुमको अनुभव होगा कि तुम्हारे जीवन में दिन प्रतिदिन कितना शुभ परिवर्तन हो रहा है ।

प्रार्थना करने वाले का चरित्र शुद्ध होना चाहिये । उसे सभ व्यसनों से मुक्त होना और उसकी जीवन-व्याप्त शुद्ध और सात्विक होनी चाहिये । सेवा परायणता उसके जीवन का मंत्र हो । उसके जीवन में किसी बात की कमी न होगी । उसके द्वारा अनेक कल्याण होगा । मानसिक और बौद्धिक उन्नति के लिये आध्यात्म ज्ञान और सरल साधन जानने के लिये ही यह प्रार्थना की जाती है ।

प्रार्थना एकप्र स्थित होकर चुपचाप नेत्र मूँदे हुये सूर्योदय के पूर्व प्रकाश मुहूर्त में बैठकर नित्य नियमित रूप से घंटा, आधा-घंटा जितना समय इसमें दे सको, करनी चाहिये ।

इसी प्रकार रात्रि को सोते समय भी करना चाहिये । जो मनुष्य परोपकारी, चरित्रवान एवं प्रदत्त धारणा शक्ति वाले और निष्काम है, उनको प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती । वे प्रत्यक्ष फल प्राप्त कर सकते हैं ।

ध्यान

मैं आरोग्यता, प्रेम, सुख, शान्ति और भ्रातृ-भाव के विचारों को लहरें मारे विश्व में मनुष्य जाति, प्राणि मात्र के लिए मित्रों और स्नेहियों के लिये भेजता हूँ।

रोगी जन निरोग हों, अराक्त जन, शक्तिशाली हों। निर्धन और गरीब, धनवान और सुखी हों। निर्दयी और कृपण दयावान दातार हों।

दुराचारी और अपवित्र, सदाचारी तथा पवित्र हों। दुर्जन सज्जन हों। सज्जन और भक्त जनो को शान्ति प्राप्त हो और जनके कष्ट-निवारण हों।

आत्म ज्ञानी पुरुष संसार के बन्धन से मुक्त हों और जीवन मुक्त होकर दूसरों को बन्धन से मुक्त करें। विश्व के समस्त प्राणी सुखी हों, अमर्य हों, रोग रहित हों और जनका कल्याण हों। किसी भी प्राणी को दुःख न हो। ज्ञानवान के ज्ञान का, धनवान के धन का, शक्तिवान की शक्ति का संसार में सदुपयोग हो। मैं सब प्राणियों को समा करता हूँ और मैं मुझे समा करें। सब लोगों में मैत्री भाव उत्पन्न हो, संसार में मैत्र कोई द्वेषी नहीं है। मैं प्रत्येक जीव में परमात्मा के दर्शन करता हूँ। जिस किसी में सौन्दर्य को प्रभा का प्रकाश है, वह परमात्मा की ही प्रभा है। समस्त विश्व में सुख, परस्पर प्रेम और भ्रातृ-भाव का माश्राव्य स्थापित हो।

मंजुहार उम महाशयु से प्रार्थना करो जो तुम्हारे रोम रोम में
रम रहा है । उमसे अपनी प्रत्येक शुभ इच्छा प्रगट करो
और जो कुछ मांगना हो, उससे मांगो । यह तुम्हारी प्रत्येक
शुभ इच्छा को अक्षरपूर्व पूर्ण करेगा । मष्टमी भद्रा और विरशास
युक्त प्रार्थना से इक्ष्वा में शांति की धारा और आत्मा में आनन्द
वृद्धि होगी । थोड़े काल के अभ्यास से ही तुमको अनुभव
गा कि तुम्हारे जीवन में दिन प्रतिदिन कितना शुभ परिवर्तन
रहा है ।

प्रार्थना करने वाले का चरित्र शुद्ध होना चाहिये । उसे
व व्यसनों से मुक्त होना और उसकी जीवन-चर्या शुद्ध और
नैतिक होनी चाहिये । सेवा पराधनता उसके जीवन का मंत्र
।। उसके जीवन में किसी बात का बमी न होगी । उसके द्वारा
अनेक कल्याण होगा । मानसिक और भौतिक उन्नति के लिये
माध्यात्म ज्ञान और सरल साधन जानने के लिये ही यह प्रार्थना
दी जाती है ।

प्रार्थना एकाम चित होकर चुपचाप नेत्र मूंद हुये सूर्योदय
के पूर्व प्रद्युम्न सुदुर्त में बैठकर नित्य नियमित रूप से पंढा, आधा-
घंटा जितना समय इसमें दे सकी, करनी चाहिये ।

इसी प्रकार रात्रि को सोते समय भी करना चाहिये ।
जो मनुष्य परोपकारी, चरित्रवान एवं प्रदत्त धारणा राक्षि वाले
और निष्काम हैं, उनकी प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती ।
वे प्रत्यक्ष फल प्राप्त कर सकते हैं ।

(७) हे अनन्त शक्तिमान् ! आप हमारी आस्था में अनन्त अनन्त आभाषा का प्रमाण प्रदान कीजिये, जिसमें हम सब सब प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक प्रमाणाँ तथा दुर्लभ आर्थिकताओं में मुक्त होकर हमारी को मुक्त करने में सक्षम हों।

(८) हे मंगलमय ! आप हमारे सब प्रकार के दुर्गुणों तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, मेराव, विज्ञा, शोक और विचारों को दूर कीजिये, जिसमें हम निर्मल हों और अन्तः जीवन मुक्त-शक्तिमय अवलोकन करते हुए आत्मिक गुण और महिम्ना का गान निरन्तर करते रहें।

(९) हे दयामागद ! आप हमारी आत्मिक उन्नति के मार्ग की रुकावटों को दूरकर हमारे ध्येय की पूर्ति में सक्षम प्रदान कीजिये।

(१०) हे आनन्दधन ! आप हम पर ऐसी दया कीजिये कि हमारा अति चंचल और अचल मन अनेक विषयों में विचारों के जाल में भटकना छोड़कर सदा आपके प्रेम-मुधा-सागर में निमग्न होकर परमानन्ददायी योग्य पान करता रहे। हम आपको क्षण भर भी विस्मृत न करके सदा आपके प्रसादमय एवं आनन्दमय दिव्य आरम स्वरूप का दर्शन करते रहें और हम उस स्वरूप में सम्मग्न तथा तल्लीन होकर सदा परमानन्द में निमग्न रहें।

(११) हे दयामिन्नु भगवन् ! हम यह पूर्णतया निश्चित रूप से जानते हैं, कि आपकी कृपा होने पर ऐसी कोई शुभ इच्छा नहीं है जो पूर्ण न हो सके। इस जगत में कोई भी ऐसी दुर्लभ वस्तु नहीं है, जो प्राप्त न हो सके। ऐसा कोई भी कर्म नहीं है, जो

न सकें तथा आपकी दया बिना हमारे नहों लाखों प्रयत्न
पर भी किसी को कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती। इसलिये
। हम पर सदा दया की दृष्टि रखें, सभी हमारी उपयुक्त
शुभ इच्छाएँ पूर्ण होंगी। यही हमारी अन्तिम प्रार्थना
।

आत्मिक उन्नति की प्रार्थना

हे परम पवित्र कृपालु परमेश्वर ! हम आपके शरणगत
कर सप्रेम, अन्तःकरण से अभिवादन करते हैं, हमारा जीवन
आपके हाथ में है। मनु प्राणियों पर आपकी सम दृष्टि है,
लिये हम भी सब प्राणियों से समान भाव तथा वधु भाव का
बहार करें, किसी से द्वेष-द्वेष तथा ईर्ष्या-भाव न रखें।
। हमसे द्वेष और द्वेष करें, उसे हम क्षमा करें। सभी हम
आपकी कृपा तथा प्रीति के पात्र बनेंगे। हमें क्षमा करके ऐसी
दृष्टि प्रदान कीजिये कि हम भूत से भी दया, क्षमा तथा
सर्व वचन का कदापि त्याग न करें।

हे दयामय पिता ! हमारी आत्मा को बल प्रदान कीजिये
। हम परम, क्रोध, लोभ मोह, मान, कपाय (राग-द्वेष) आदि
पर
ति के
जब
दुर्गा-
तनाएँ नष्ट होंगी और मनोवृत्ति पवित्र होगी, इसलिये हम
विशेष आपके प्रसाद और आशीर्वाद की सहायता मांगते हैं,
जिससे हमारा धन्याय हो।

हे करुणामय भगवान ! आपका हम पर अत्यन्त उपकार तथा दया है । इन उपकारों को हम कुछ विषय भोगों में जित होकर भूल न जायें, स्थायी आनन्द, शांति व शाश्वत सुख, जो आराम कल्याण करने वाले हैं, उस ओर दुर्लभ न करें । हे दयामय पिता ! हमारे मन को पवित्र कर बुद्धि को निरन्तर कर, हमारे अंतःकरण के अन्धकार को नष्ट कर, हम में ज्ञान ज्योति का प्रकाश कर, ऐसी सुमति प्रदान करें कि हम नित नियमित रूप से आपकी आराधना, स्तुति, प्रार्थना, ध्यान व भजन करें । आपके उपकारों की हमें कभी विस्मृति न हो और लोक हितार्थ पर्यं कर हम अपना कर्तव्य पालन करें ।

हे दया सिन्धु, कृपा निधान, पतित पावन, करुणा सागर प्रभो ! वायिक, पायिक और मानसिक पापों से हमें दूर रखिये । आप सर्व समर्थ हैं । परम न्यायकारी हैं, सर्व साक्षी और सर्वज्ञ हैं । पाप मार्ग की ओर दृष्टिपात करते ही हमारे मन में भय उत्पन्न हो, पाप का अनुताप बारम्बार होता रहे और हम पाप करने का साहम न करें । हमें मनोनिग्रह की शक्ति प्रदान कीजिये ।

हे प्रभु ! सम्पत्ति और विपत्ति के समय सदा सबदा आप हमारे साथ हैं । धन वैभव सम्पन्न होकर हम आपको भूल न जायें और अभिमान के मद में फँस न जायें । आपकी विस्मृति ही हमें अपोगति में ले जाने वाली है, इसलिये हमारी सदैव सदा बनी रहे, यह भावना भी दृढ़ रहे कि आपका सदैव और सम्बन्ध सदैव बना हुआ है और आपको इच्छा के अनुसार ही हमारा आचरण रहे ।

हे परमात्मान, महान पिता ! आप हम पर करुणा करें कि आपका सौन्दर्य हम सदैव अपने हृदय में धारण करें, ~~हम~~

हमारी आत्मा को भोजी हो, हम आपके दृष्ट नेत्र का ध्यान करते हैं। हे सर्वोत्कृष्ट भोजीमें से देव ! हमारी बुद्धि को परित्र और प्रसादन कीजिये और हमें मत्पर्यानुष्ठान में प्रवृत्त कीजिये।

हे अस्त्य निधान ! हमारी बुद्धि के प्रकाशक, परमेश्वर ! तू हीन शब्दक आपके दृष्टावस्य है। तिस समय पुत्र, भ्राता, भगिनी, पत्नी, मित्र सब मेरा परिवाग करेंगे, तू समय इस निराश भगोन्मुख मुक्त जाली को आप कृपा करके त्याग न छोड़ियेगा और न मैं आपका परिवाग करूँ। हे प्रभो ! मैं तेरा कदापि परिवाग न करूँ और न कृपा करके मेरा परिवाग मत करना, वही मेरी हार्दिक धारणा है। संसार के सब प्रसन्न के भय, शान, सम्भाव तथा दुःख पर विषय मान करके हम सपरिवार आपकी आराधना करें। इस समय हमारा देश हमें हीन, क्षीण हीन तथा भ्रष्ट हीन हो गया है, सर्वत्र अन्धकार, अज्ञान, राग-द्वेष, आधिभार्या और हरिद्वेष का ही राज्य हो रहा है।

हे देवालय ! इस देश पर दया कीजिये कि वैरागसिधों की प्रवृत्ति महाबल-की ओर हो। इस देश में आरोग्य, आनन्द, शान्ति, प्रेम, सुख-समृद्धि की वर्षा हो और सर्वत्र मंगल काय का प्रसार हो। आपके आशीर्वाद से हमारी मंगल कामना पूर्ण हो, हमें सत्य और ज्ञान प्राप्त हो, हमारे प्रेम, विश्वास और भक्ति में वलरोधक वृद्धि हो, यही हमारी निज प्रार्थना है।

कर्त्तव्य

इस सब कथन का सारांश यह है कि प्रार्थना में अमोघ फल है, प्रार्थना सब बलों का भंडार है। अतएव समस्त स्त्री पुरुषों को प्रार्थना सीखनी चाहिये।

सब काम छोड़कर नित्य नियम से समय पर प्रार्थना अपश्य करने चाहिये।

परमेश्वर की प्रार्थना करोड़ों काम छोड़कर करने चाहिये। प्रार्थना से सभी आवश्यकताएँ पूर्ण होती हैं। जो मनुष्य चाहे, इसका प्रत्यक्ष फल प्राप्त कर सकता है।

शुभास्तु ! सर्व जगत का बरपाण हो।

देवता

स्वतः नग्न रह कर, पराया तन ढाँकता,
 पिप ले स्वतः, अमिय जग को खिलाता है।
 दीनबन्धु सम बन्धु, दीनों का अनमोल,
 गोद ले पवित्र को भी पारन बनाता है ॥
 देवा सहाय, मुख दान-शुद्धियों को सहा,
 बारण रहित उपचार जिसे भाता है।
 तन मन धन का उपयोग हो पराये दित,
 दित सब का जो करे देव कहलाता है ॥

सवेया

माया के अंगार में, अंगार हो चुगाते तुम,
 द्वार थे तुम्हारे सुभा पार दरबते हैं।
 तुम उनके हो, और वे हैं तुम्हारे सदा,
 भूल अपराध राचार अपनाते हैं॥
 लेने को मनोद मोद, उन्मुख अनाथ माय,
 हाथ बिन्दु उनके घंटे ही रह जाते हैं।
 हाथ दे अनाने जीव, भागे फिरते हो तुम,
 दूर हट जाते, खाम निरुद्ध युगाते हैं॥

(२)

मैं नहीं हम चाहत हार, जो आज तुम्हें कल और को पाते।
 सी न आप रखें हम, भूल जो दूसरी ओर मित्रावेँ निगाहे॥
 माल मिले तुम से बढ़के, हम चाहें तुम्हीं को, तुम्हीं को सराहे।
 माय रहे अब लौ तन लौ हम नेह को नातो तुम्हीं से नियाहे॥

ॐ

बंद बंदनीय दृश्यक के निवासी प्रभु,
 महिमा अमित तिहूँ लोक में तिहारी है॥
 त्रिपुर विदारक अखिल लोक पालक प्रभु,
 भ्रमर तब नाम रोग शोक भयहारी है॥
 आयो ही शरण मोहि अभय करहु नाथ,
 तेरे नाम तेरो भारी है॥

या तुम,
 तरो है॥

पिशाच

करते आराम, नींद औरों की हरामफर,
 सोने पर दीन के मरीनों जो चलाते हैं।
 कम दे मजूरी, मजबूरी का उठा के लाभ,
 रक्त चूमने में दूसरों का, न लजाता है ॥
 हाय ! असहाय को न हाय सुनता है जो,
 गला घोट दुर्बलों का, काम अपना बनाता है।
 स्वार्थ के सँपाती सदा, परहित घाती जो,
 साँच कहूँ नर न वह, पिशाच कहलाता है ॥

६४

कशिरा जंत्र न बाज्रई, टूट गये सब तार,
 जंत्र विचारा क्या करे, चले बजावन हार।
 पानी केरा बुदबुदा, अस मानुस की आस,
 सब तारे बिप जायेंगे, ओं हो दुष्मा प्रभात ॥

६५

जो किमी बात का सोच नहीं करता, रात्रि-मित्र में तथा
 अन-अपमान में समभाव रखता है और गमी-सर्दी पशु
 छ-दुःख त्रिमूर्ति बराबर दे, उसकी बुद्धि गदा स्थिर
 रहती है।

सवेया

माया के अँगार में, अँगार हों भुगावें तुम,
 हार के तुम्हारे मुखा भार ढरघाते हैं।
 तुम बनके हो, और वे हैं तुम्हारे सदा,
 भूल - अवयव आधार सपनाते हैं॥
 केने के ममोंद मोद, उन्मुख अनाथ नाथ,
 हाथ बिन्दु उनके कंठ ही रह जाते हैं।
 हाथ के अनाथ जीव, नाथ फिरते हों तुम,
 दूर दूर जाने, स्वाम निवृत्त युजाते हैं॥

(२)

ऐसे नहीं हम चाहते हार, जो आज तुम्हें कल और को पावे।
 ऐसी न और रगें हम, भूल जो दूसरी और मित्रायेँ निगाहे॥
 लाख मिलें तुम में बढ़ें, हम पावें तुम्हीं को, तुम्हीं को सरावें।
 प्राण रहे अब ली तब ली हम नेह को मागे तुम्हीं से निगाहे॥

॥

वेद पंथनीय दृष्टयश के निवासी प्रभु,
 महिमा अमिन् तिरुँ लोक में विहारी है॥१॥
 त्रिपुर निदारक अग्निलोक पालक प्रभु,
 रतय नाम रोग शोक अवहारी है॥२॥
 जो ही शरण मोहि अग्रय चरहु नाथ,
 ते निराश मैं अरोस तेरो आरो है॥३॥
 न के जियेया, अब जाल के मिटेया तुम,
 न वरी पार यह अरज हमारी है॥४॥

(३४)

पिशाच

करते आराम, नींद औरों की हुरामकर,
सीने पर दीन के मरीनों जो चलाते हैं।
कम दे मजूरी, मजदूरी का उठा के लाभ,
रक्त चूसने में दूसरों का, न लजाता है ॥
हाय ! असहाय की न हाय सुनता है जो,
गला घोट दुबेलों का, काम अपना बनाता है।
स्वार्थ के सँपाती सदा, परहित घाती जो,
साँप कहूँ नर न बह, पिशाच कहलाता है ॥

ॐ

कमिना जंत्र न बाजई, टूट गये सय तार,
जंत्र विधाया क्या करे, चले वजापन हार।
पानी केरा बुदबुदा, अस मानुस की आस,
सब तारे ज़िप जायेंगे, अ्यों हो दुष्मा प्रभात ॥

●

जो किमी बात का सोच नहीं करता, शत्रु-मित्र में तथा
मान में समभाव रखता है और गर्मी-मर्दी एवम्
जिमके लिये बराबर है, उसका बुद्धि मदा स्थिर

●

(३०)

सवैया

पर, पन मोह छोड़, परिजन मोह छोड़,
नर तन मोह छोड़, मुग्ध बन जाते हैं ।
कुल मर मोह छोड़, जनम मोह छोड़,
पर पर मोह छोड़, रिक्त उठाते हैं ॥
राग्य वसुधा को छोड़, अपर मुषा को छोड़,
अमर मुषा को छोड़, हाँते मरवाते हैं ।
ऐसा कौन दिख्य रम इन चरणों में भरा,
पीत त्रिने द्वार-द्वार भङ्क ना अघाते हैं ॥

मुस्कान की मधुरता

जाने किम चरण प्रियवर, होता तुमसे अनुराग नहीं ।
प्रत्यक्ष तुमह दुग्ध पाकर भी, होता विषयो अर त्याग नहीं ॥
छल भंगुर जीवन अ दीर्घ, क्या जाने किम छल मुक्त जाये ।
यह जान जान, अनजान क्यूँ, हम भ्रम की कौन चाह पाये ॥
यह मेरा ही भ्रम है, अथवा यह दोष प्रकट माया का ।
उठ उठकर मैं गिर जाता हूँ, विश्राम न जग में छाया का ॥
जाने किम जीवन मेरे, मिलनोत्कंठा में पीत गये ।
मोहादिक दैत्यों से छड़कर, मैं हार गया, वे जीत गये ॥

प्रदेश तीर्थ कहलाते हैं

देह पारियों के कुछ लख, पर वेह जहाँ प्रभु आते हैं ।
 स्वयं अजन्मा और अकला, उन के कष्ट मिटाते हैं ॥
 लीला के पापन प्रदेश, जो अभी बाद बिलाले हैं ।
 शिष्टा देते जो सुमार्ग की, तीर्थ छत्र कहलाते हैं ॥

तू शीर में

यथा निषट पापाण समभूँ, जब बने भगवान मेरे ।
 सृष्टि की हर नवल कृति में, दिख रहे हैं रूप तेरे ॥
 शून्य नभ पर दृष्टि बांधे, मग्न हम हैं ध्यान तेरे ।
 दूर से मुखा रहा तू, रो रहे जब प्राण मेरे ॥
 होप, अचल, पुष्प कुल भी, तो नहीं है पास मेरे ।
 जानता हूँ सिर्फ इतना, प्राण आश्रित, एक तेरे ॥
 पाद भी यह, छोड़ जग की, शीघ्र पहुँचूँ पास तेरे ।
 किन्तु तूने ही कहा था, जो जगत में भक्त मेरे ॥
 अन्यथा क्या ध्यान मुक्त की, सिर्फ ही तुम एक मेरे ।
 चाहता हूँ देखना मैं, दूर से ही क्या तेरे ॥
 इसलिय मैं कह रहा हूँ, कर्म ही निष्काम तेरे ।
 एक दिन तिरचय मुनोमें, भक्त की, भगवान मेरे ॥

सवैया

पर, धन मोह छोड़, परिजन मोह छोड़,
 नर तन मोह छोड़, मुख बन जाते हैं ।
 दुख मर मोह छोड़, जनम मोह छोड़,
 पर पद मोह छोड़, रिक्त ब्रह्माते हैं ॥
 राग वसुधा को छोड़, अघर मुखा को छोड़,
 अमर दुषा को छोड़, होते मदमाते हैं ।
 ऐसा कौन विषय रस इन परलो में भर,
 पीते जिने बार-बार भक्त ना अपाते हैं ॥

मुस्कान की मधुरता

जाने किम अदृश्य प्रियवर, होता तुमसे अनुराग नहीं ।
 प्रत्यक्ष तुमह दुःख पावर भी, होता विषयो पर त्याग नहीं ॥
 कुछ भंगुर जीवन वह शीघ्रक, क्या जाने किम धुख मुक्त जाये ।
 यह जान जान, अनजान अनुर, इस भ्रम को कौन चाह पाये ॥
 यह मेरा ॥ भ्रम है, अथवा यह शीघ्र प्रयत्न माया का ।
 उठ उठकर मैं गिर जाता हूँ, विराम न जग में छाया पर ॥
 जाने विराम जीवन मेरे, मिलनोत्सव में शीघ्र गये ।
 मोहादिक दैत्यो में लडक्य, मैं हार गया, मैं जीत पाये ॥

प्रदेरा तीर्थ कहलाते हैं

वेद पारियों के दुख लख, पर वेद जहाँ प्रभु आते हैं ।
स्पर्श सत्रन्मा और अकता, जन के वध मिटाते हैं ॥
लीला के पावन प्रदेरा, जो उनकी याद दिलाते हैं ।
राधा देते जो सुमार्ग की, तीर्थ राज कहलाते हैं ॥

तू थोर में

यथा निपट पापाण समभू, जब बने भगवान मेरे ।
मृष्टि की हर नवल कृति में, दिख रहे हैं रूप तेरे ॥
शून्य नभ पर दृष्टि बांधे, मग्न हम हैं ध्यान तेरे ।
दूर से मुग्धा रहा तू, रो रहे जब प्राण मेरे ॥
दोष, अक्षय, पुष्प कुल भी, तों नहीं है पास मेरे ।
जानता हूँ सिर्फ इतना, प्राण आभित, एक तेरे ॥
चाह थी यह, छोड़ जग को, शीघ्र पशुपू पास तेरे ।
किन्तु तूने ही कहा भा, जो जगत में भक्त मेरे ॥
अन्यथा कब ध्यान मुझ को, सिर्फे हो तुम एक मेरे ।
चाहता हूँ देखना मैं, दूर से ही कार्य तेरे ॥
इसलिए मैं कह रहा हूँ, धर्म हैं निष्काम तेरे ।
एक दिन निश्चय सुनोगे, भक्त की, भगवान मेरे ॥

सवेया

पर, धन मोह छोड़, परिजन मोह छोड़,
 नर तन मोह छोड़, मुग्ध बन आने दें ।
 कुल मर मोह छोड़, जनमर मोह छोड़,
 पर पर मोह छोड़, विधि छोड़ते हैं ॥
 राज्य वसुधा को छोड़, अपर मुषा को छोड़,
 अमर हुषा को छोड़, होते मरमाते हैं ।
 ऐसा कौन दिव्य रस इन चरणों में भरा,
 पीते जिसे बार-बार भक्त ना अघाते हैं ॥

मुस्कान की मधुरता

१ जिस कारण प्रियकर, होता मुमने अनुपम नहीं ।
 २ वह दुसह दुख पाकर भी, होता विषयो कर स्थात नहीं ॥
 ३ भंगुर जीवन का दीपक, क्या जाने किम छण मुक्त जाये ।
 ४ जान ज्ञान, अनजान करूँ, इस भ्रम की कौन थाह पाये ॥
 ५ मेरा ही भ्रम है, अवश यह दोष प्रवज माया का ।
 ६ उठ उठकर मैं गिर जाता हूँ, विश्वास न जग में छाया कर ॥
 ७ जाने कितने जीवन मेरे, मिसनोरकंठा में खोत गये ।
 ८ हादिक देखो सं लड़कर, मैं हार गया, वे जीव गये ॥

भद्रा अरु विश्वास बिनु, भक्ति भाव नहि होय ।
नेत्र पिचल जिमि जीव को, पस्तु न दीखे कोय ॥

❀

गलुन जन्म दुर्लभ अहे, होय न बारम्बार ।
वरुवर मे पत्ता भजे, बहुरि न लागे डार ॥

❀

जहाँ काम, वहाँ राम नहि, जहाँ राम, नहि काम ।
तुलसी कपटु न रहि सके, रवि रजनी एक ठाम ॥

❀

पुरुषारथ, स्वारथ, सखल, परमारथ परिनाम ।
मुक्तभ सिद्धि सब साहिबी, सुमरत खोखाराम ॥

❀

कबिरा या जग आय के, कीठ चाहि क्य नहि ।
घर की नारी क्या करे, वन की नारी नहि ॥

❀

व्रम, क्रोध, मद, लोभ को, जब लग मन में न्यान ।
तुलसी वंदिठ, मूरखों, दोनों एक समान ॥

❀

मारा मूरा बहु मिले, घायल मिले न कोय ।
घायल को घायल मिले, राम भगन दद होय ॥

❀

चाह गई चिता गई, मनुष्या बेपरवाह ।
जिसको कबू — — — — —

माया मरे न मन मरे, मर मर गयो शरीर ।
आशा तृष्णा ना मरी, कह गये हास कबीर ॥

❀

बन्दा सत मत छोड़िये, सत छोड़े पत जाय ।
सत की बाँधी लक्ष्मी, फेर मिलेगो आय ॥

❀

रञ्जय किसको रोइये, हँसिये कीन विचार ।
गये तो आवन को नहीं, रहे तो जावन द्वार ॥

❀

मन लोभी, मन जालची, मन बंचल, मन चोर ।
मन के मत न पालिये, पलक पलक मन और ॥

❀

जाको रागे साइयाँ, मार सके ना कोय ।
बाल न बाँझ कर सके, जो जग पैरी होय ॥

❀

पुरा जो बैरान में चला, पुरा न मिलिया कोय ।
जो दिल सोजा आपना, मुकमा पुरा न कोय ॥

❀

पात्री बैरा मुकुपुरा, अस मानस की आस ।
यह दिन ये दिव जायेंगे, तारे क्यों परभात ॥

❀

गिरह कमरउल पर जिये, बैरागी दोउ नेन ।
नाँव पर पर मनुष्यो, दके रहे दिन रेन ॥

❀

दुखसी चोर गरीब को, थोड़े से धी जाय ।
आर निगाहे ज-म भर, लक्ष्मी से रह जाय ॥

दुखसी या संसार में, भावि-भावि के भोग ।
गरमे हिल मिलकर रहो, नदी-नाब मंजोग ॥

दुखसी बिरहा बाग के, भीषण हैं कुहमार्य ।
राधमरोम जे रहै, परंत वे हरिपार्य ॥

दुखसी मोठे वचन में, गुन उपजत बहुत छोड़ ।
परीक्षर पक मग्न है, तब वे वचन चढ़ीर ॥

देख पराई चूरी, मत ललचावे बीर ।
रुता गुना लाइ के, टवना पानी पीर ॥

मिष्ट वचन ने जाय मिट, झोपी कर अभिमान ।
शीतल जल में धो मिटे, गुरुहि रूप ध्यान ॥

के बिरहन को मोच दे, के आवा दियजाय ।
आठ पहर की दाहना, मोसो सही न जाय ॥

प्रातम को पतिदा लिगू, जो बहुत देरा बिदेरा ।
सन में, मन में, मन में, या को बहा संदेरा ॥

लाली मेरे लाल ली, जित रेसव तित व
लाली देखन में गई, मैं भी हो गई ल

❀

आया, कोड़ी, कमिनी, ये नंगी सलवार
निरले जन हरि भजन को, बीचहि लिया संभ

❀

रहिमन घागा प्रेम का, मत तोरहु छिटकाय
दूटे रो फिर ना मिले, मिले गोट पद आय

❀

रहिमन ये नर मर चुके, जो कहु मागन जायें
उनमे पहले वे मुण, दिन मुख निकसत नायें

❀

रहिमन चुप हो बैठिये, देख दिनन के केर
जब नोके दिन आइहैं, बनव न लगिहै देर

❀

प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाय ।
भरी सराय निहारिके, आप पथिक फिर आय ॥

❀

जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग ।
चन्दन विष व्यापव नहीं, लिपटे रहत भुजंग ॥

❀

कहि रहीम सम्पत्ति के, समे बनत बहुरोत ।
विपन कमीटी जे कसे, तेई मांचे भीत ॥

❀

(४२)

यों रहोम गुल होत है, दायरी के मंग ।
 बोरन बारें को भगी, ध्वी मेंदरी को रंग ॥

ॐ

मगन अगन गल कोइ रहे, मगन बहावें मोइ ।
 नाथगल की अगन में, वन-मन होइ कोइ ॥

ॐ

धुमा वदन को जलिन है, छोदन को बलाव ।
 वहि रहोम, वा हरि पत्नी, जो भुगु भारी आव ॥

ॐ

हीनन मित्रो है दुक को, अब और क्या मिले ।
 यह और मिल गई है, तिममें सुरा मिले ॥
 मासिक तेरी दया रहे, और नू ही नू रहे ।
 बाघी न मैं रही, न मेरी आरजू रहे ॥
 जब तक कि वन में जान, रंगों में रह रही ।
 तेरा ही त्रिक हो, भी तेरी जुनानू रहे ॥

ॐ

बिनु मरमंग न हरि क्या, नहि बिनु मोहन भाग ।
 मोहगल बिनु राम यह, होइ न हृद अनुपम ॥

चार चातुर्य

१. तीन काम बड़े महत्व के हैं—प्राणी मात्र पर दया करन दुखियों के दुश्मनों को दूर करना, निर्बलों और असहायों व सहायता करना ।
२. चार के संग से बचने को बेछा करो—नास्तिक, अन्याय का धन, जवान स्त्री चार दूसरे को बुराई ।
३. चार सीजें अपने आप आती हैं—मुख, मुख, जीरिष और मृत्यु ।
४. चार का परिचय चार अवस्था में मिलता है—विरिधता में मित्र का, निधनता में स्त्री का, रण में शूरवीर का और बदनामी में बन्धु-बान्धवों का ।
५. चार बहुत दुर्लभ हैं—धन में पवित्रता, दान में दिनय, पीदता में दया और अधिभार में निरभिमानता ।
६. चार बातों को याद रखो— बड़े बूढ़ों का आदर करना, छोड़ों को रक्षा करना और उन पर स्नेह करना, बुद्धिमानों से सलाह लेना और मूर्खों के साथ कभी न झगटना ।
७. इन्द्रि, अर्थाद्वि, रोगी, अनाव और रिशति में पड़े हुए जाती को अपने से छोड़ा मत सोचो, उनमें शृणु न करो । उनकी सेवा करो और उन्हें मुक्त पट्टाओ ।
८. श्री जोग प्रसाद मुनिकर तनिक भी दुई के रिशत में मल नहीं होने और निन्दा सुनने को चारों के साथ गहराई से आत्म निरीक्षण करने जगत है, वही मजबूत बुद्धिमान माना है ।
९. ज्ञान के चार छोड़ रिशतें बोलने वाले बहुत ही दुर्लभ हैं । यदि एक पुरुष जिसे, वो एक दुर्लभ है, अन्य अन्य

करके, उनको सन्तुष्ट करके, उनका मत्संग करके पवित्र हो जाओ।

१०. सब धर्मों का मूल दया है, परन्तु दया के पूर्ण विश्रस के लिए धर्मा, नम्रता, शोभता, पवित्रता, संयम, सन्तोष, संस्मरण, प्रसादये और अपरिगृह इन दस धर्मों का सेवन करना चाहिये।
११. जो पुरुष मन रूपी तीर्थ के, ज्ञान रूपी सरायर में ईश्वर के ध्यान रूपी जल से स्नान करके राग-द्वेष रूपी मूल को धो बाँझता है, वह संसार से बिना प्रयत्न कर जाता है।
१२. जैसे मरे हुए मनुष्यों में कोई ईर्ष्या नहीं करता, वैसे ही जंघित से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिये। क्योंकि उस मनुष्य को और ईर्ष्या करने वालों को पशुता ही मरता है।
१३. भयांश से बलौ, कभी मांसा के बाहर मत जाओ। अपनी हानि करने वाले का जहाँ तक बन पड़े, धर्मा करो।
१४. सत्यवादी पुरुष यद्यपि आर्थिक दृष्टि से कम धन जोड़ता है, किन्तु वह मनुष्यों का वास्तविक राजा है।
१५. हर्ष के साथ शोक और भय इस प्रकार लगे रहते हैं, जिस प्रकार प्रथम के संग छाया। सच्चा मुखी वही है जिसकी दृष्टि में हर्ष-शोक दोनों बराबर हैं।
१६. जिसमें सहनशीलता नहीं है, वह चाहे कितना बड़ा विद्वान्, तपस्वी, पंडित क्यों न हो कभी भी भगवत् कृपा पर अप्रियारी नहीं बन सक्ता।
१७. जिसने ईर्ष्या का त्याग किया हो, उसको पर छोड़ने की आराध्यता। जो ईर्ष्याधीन बन चुके हैं, उसको बन

चार चातुर्य

- [illegible]

में रहने से क्या लाभ । सच्चा त्यागी वहाँ रहे, वहाँ वह
धीर भट्ठा है ।

१८. जीवन मुक्त उसे कहते हैं जिसके हृदय में पूर्ण शान्ति आ
जाती है, आनन्द का भण्डार मुक्त जाता है और जिसमें
चित्त सदा परमात्मा के चरणों में लगा रहता है ।
१९. यदि तुम अपनी इच्छाओं को अनुकूल नहीं बना सकते,
तो तुम दूसरों से कैसे आशा कर सकते हो कि वे तुम्हारी
इच्छा के अनुकूल हों ।
२०. मनुष्य जितना नष्ट होगा, जितना अधिक परमात्मा में
विश्वास रहेगा, उतना ही अधिक वह अपने कर्मों में कुशल
होगा और उतना ही अधिक शान्ति और सृष्टि को
भोगेगा ।
२१. ईश्वर दायें पाद कर लेने पर मनुष्य फिर जगत के
अंशाल में नहीं पड़ता । ईश्वर को छोड़कर एक पक्ष भी
उसे शान्ति नहीं मिलती, एक पक्ष भी ईश्वर को छोड़ने
में मृत्यु पष्ट होता है ।
२२. हे मनुष्य ! तुम इस संसार की बस्तुओं में भूले हुए हो,
वह सब छोड़कर जब तुम ईश्वर के लिये रोओगे, तब मनु
उसो एक आश्रय तुम्हें गाढ़ में उठावेगा ।
२३. जिसमें धर्म स्थापन करने की नीति रच्यो जाता है, भगवान्
सब पास सहजुक नेत्र देते हैं । तुम के लिये भावों को
बिना करने की अपेक्षा नहीं पड़ती ।

२४. जिसके दृश्य में ईश्वर प्रवेश कर गया है, उस दृश्य में धन, शक्ति, अर्हत्व आदि सब निष्कृत होते हैं। वे फिर नहीं टहर सकते।
२५. इस शरीर को चाहे जितना सुख-दुख हो, भक्त अगच्छ कराने नहीं करने। उसकी हृति तो प्रभु परमात्मा में अनन्य भाव में लगी रहती है।
२६. जब निचे तनी मित्र का आदर करो, पीछे से प्रसंगादरी और जबरन के बगल बिना सख्त सहायता करो।
२७. जिसने धनमात्रों का त्याग कर मन ही जीत लिया और शांति प्राप्त कर ली, वह शक्ति हो या रक्त संसार में वसन्त सुख ही सुख है।
२८. तप से तप प्रकाश के मन्त्राण नष्ट होते हैं। तप से दुःख, भय, शोक आदि विचार दूर होते हैं। तपस्वी भक्त हो यथार्थ में अगवन्त का अधिकारी है।
२९. कुर्वन् यदि विद्वान् हो, तो भी उमक्य संग नहीं करना चाहिये। गया गङ्गा मुनीभित्त मर्ष भयानक नहीं होता ?
३०. तप के साथ दयालुता का व्यवहार करो। चाहे वे किसी भी दशा में क्यों न हो क्रोध को अवस्था में भी दयापूर्ण शक्तों का ही प्रयोग करो।
३१. सबसे उत्तम और सबसे लाभदायक अध्ययन सत्ता आत्म ज्ञान और आत्म विचार है।

२. जो वस्तु अतिथि को न खिलावे उसे आप भी न खावे । अतिथि की सेवा करने से धन, यश, आयु और स्वर्ग की प्राप्ति होती है ।
३. किसी को दुःख नहीं देना चाहिए तथा कोई तुम्हारे विरुद्ध बर्ताव करे, सब भी उसका बदला लेने की इच्छा न करके इस पाप को गुप्त रखना, यही सहन-शीलता है ।
४. संशयात्मक, चंचल चित्त, अविरासो, दरपोक, चिन्तातुर और इन्द्रियों के गुलाम को कभी स्वप्न में भी सुख नहीं होता ।
५. चार प्रवार के मनुष्य होते हैं—(१) मक्खी चूस, न आप खाए न दूसरे को दे । (२) कन्जूम, आप तो खाए पर दूसरे का न दे । (३) दयालु आप भी खाए और दूसरे को भी दे । (४) त्यागी आप न खाए और दूसरे को दे ।
६. अभी सोकर क्या करते हो, उठो जागो और परमात्मा को याद करो । एक दिन तो सभी वेर बसाकर सभी को सोना है ।
७. जो पुरुष मन रूपी तीर्थ के ज्ञान रूपी सरोवर में ईश्वर के ज्ञान रूपी जल से स्नान करके राग-द्वेष रूपी मल को भी झालते हैं । वे संसार सागर से बिना प्रयास के उतर जाते हैं ।
८. जैसे सत्पुरुष दो मूर्तों या अभिरादन करके मुग्धी होते हैं, वैसे ही मूर्तों लोग सत्पुरुषों को निन्दा करके प्रताप होते हैं ।

ये भी गुनो

३. अपने चरित्र के बल पर शब्दों की कीमत बढ़ाओ ।
४. महान बनने के द्वार हर एक के लिये खुले हैं ।
५. अनीति के पेने में आदमी गिर जाता है ।
६. मित्र अपनी सोमरी पाएँ हैं ।
७. जैसी भावना होती है, वैसी ही सिद्धि ।
८. कठिनाइयों की जीतने वाला ही विजयी है ।
९. व्यापार में पत्र मंछिन में लिखो ।
१०. काम और शेर से मेहनत करने वाला कुत्ता भी अच्छा है ।
११. मत्स्य एवं प्रिय धूपन बोलना चाहिये । जो प्रिय न होवे
ऐसे सत्य की नहीं बोलना चाहिये, साथ ही साथ प्रिय
अमत्य भी नहीं बोलना चाहिये ।
१२. याद कीजिये मैं दूसरों का क्या भला कर सकता हूँ ।
१३. प्रमुख होने के बदले प्रमाणित बनो ।
१४. यदि तुम्हें मानव जीवन सफल करना है, सच्ची सुख-
शांति प्राप्त करनी है, तो भोगों की ओर न मुँह मोड़कर
अपने जीवन का मुख्य भगवान की ओर कर दो ।
१५. मनुष्य के जीवन का चरित्र ही उत्तम सार है । उसकी रक्षा
के लिये ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिये ।

६६. किसी के सामने किसी भी दूसरे की कही हुई बात को न कहना जिससे सुनने वाले के मन में उसके प्रति द्वेष दुर्भावना पैदा हो ।
६७. आये हुए का सत्कार आदर करना, सम्मानों के साथ प्रेममय व्यवहार करना ।
६८. किसी का अहिंस हो ऐसी बात न सोचना, न करना, न कभी करना ।
६९. धन, जन, विद्या, जाति, उपाख्य, स्वास्थ्य, पुत्रि का कभी अभिमान न करना ।
७०. हमारे की सेवा करने का अरमर मित्रने पर मौनाग्र्य मानना और विनम्र भाव से निर्दोष सेवा करना ।
७१. धन की सात्विक दान में, शरीर की सेवा में, वाणी की भगवत् गुणगान में, धन की भगवत् वित्तन में, जीवन की भगवत् प्राप्ति में लीन करो ।
७२. अगर तुम सदा ही मौनवचन बनना चाहते हो, तो सब के प्रति अनाम्य व्यवहार करो ।
७३. विरह के समय प्राणिमो ले लेओ दो, गुणो रनों व बरी देननर नारना रहे, दुःखी प्राणिमो पर अदृष्टता रहे, तथा विरहियों के रने अरुतर नार रमा ।
७४. सबको अपना आन्ता के मानन देनर रते पर सबके दुःख ने दुःख और दुःख ने दुःख के दुःख करे वान को अकारिद प जनी नरनरता आदिरे ।

४८. दो अगनी मन्दर इन्द्रियों का संयोज करके मरछों समझाने से दंगने हैं और प्राणीमात्र के कल्याणार्थ इनकी सेवा में लगे रहने हैं, ये ही भगवान् को पाने हैं ।
४९. हरिद, बिरहोगी, नूर, निरनरागी, निरव्यभक्तों महा दुखी रहते हैं और ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकते ।
५०. जहाँ प्रेम का संसार है, वहाँ पूर्ण हरष में ही नहीं मरती ।
५१. जब तक शरीर स्वस्थ है, पुत्रादा नहीं आया है, नेत्रों की रोगनीयनी है, आयु के दिन शेष हैं, तभी तक बुद्धिमान पुरुषों को धरते कल्याण के लिये कष्टों की तरह धन कर लेना चाहिये । पर में आग लगने पर कुर्मा ग्रीहने में क्या होगा ।
५२. शीत प्राणियों पर दया करो और यथा माय्य धन, मन, धन से इनको सेवा करो ।
५३. श्री बिन्दन ॥ धर्म, धन के बिन्दन में लोभ और बेटी बिन्दन में कीच उत्पन्न होता है ।
५४. जिसका मन विचित्र नहीं होता, उसका कोई कार्य यदि नहीं होता ।
५५. मन्त्रों का बिना धमना नाश नहीं होवी और धमना रहने वही स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता । मन्त्रों का व सुख श्रीराम भजन के बिना नहीं मिलते ।
५६. नवरात्र का अवधि पहन लेने पर कोई दुख बिगाड़ नहीं
 —। कमास की रुई वस्त्राद से नहीं पटती ।

आदि ईश्वर-भक्ति को अमृत तुल्य ममकार सदैव सेवन करना चाहिए।

भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव चरित्र तथा रहस्य का भट्ठा पूर्वक उच्चारण करने करने शरीर में रोमांचकर अमरीच, अभ्रवात, हृदय की प्रचलितता, मुग्धता आदि का होना कीर्तन भक्ति का स्वरूप है।

५. जो स्त्री या पुरुष त्याग स्वी निहासन पर आसीन है, वैराग्यरूपी मुक्तामाला से युक्त है, निष्कामना रूपी श्वेत वस्त्रधारण किये है, शीलरूपी आभूषण से शोभित है और ज्ञान रूपी मुकुट शीरा पर धारण किए है, वह स्त्री या पुरुष ऐसा शोभायमान लगता है मानों स्वयं सौंदर्य निधान, सर्व शक्तिमान है और परमात्मा का उसके हृदयरूपी महल में वास है।

१०६. जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण करता है वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करता है।

१०७. परलोक सत्य है और सत्य को सत्य मानने में ही बन्धन है। क्योंकि आत्मा निश्च है, शरीर के नशे होने पर भी आत्मा का नशे नहीं होता। इसलिए इस जन्म में किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल अगले जन्म में अवश्य ही भोगना पड़ता है।

१०८. सर्वभूतों के हित में रत रहकर निराभिमान निस्वार्थ भाव से सबकी आत्मा को मुक्त पहुँचाना ही अन्न फल की उपाय है।

१०६. भूल कर भी दान का एक पैसा भी मत खाओ देकर पैसा मत हड़पो । धर्मराजा, गोराला मणि रुपया मत खाओ । अन्यथा परलोक विगड़ जायेगा तुम्हें परलोक में गिद्ध नोच-नोच कर लाएँगे ।
११०. न्याय और दण्ड देने का काम मनुष्य भी कर सकता परन्तु क्षमा प्रदान करना एक ईश्वरीय गुण है । उपयोग और पुरुष ही करते हैं ।
१११. परमार्थ में लगाया हुआ धन परमात्मा के धार्मिक दैर्जमा करने के समान है । जो समय आने पर व्याज से आपको अवश्य मिलेगा, इसमें सन्देह नहीं ।
११२. प्रेमपूर्वक दिया गया उपदेश उत्कृष्ट है, लेकिन इस के लिए आवश्यक है कि उपदेशक स्वयं उस प्रकार आचरण करे, आदर्श स्थापित करे और त्याग । जब तक वह स्वयं त्यागादि नहीं करता केवल देता है तब तक उसके उपदेश का कोई प्रभाव होता ।
११३. बाण से हुआ पाव भर जाता है, कुल्हाड़ी से जंगल पुनः वृक्ष उगा देता है, किन्तु बाली गये पाव की कोई दवा नहीं ।
११४. भोजन, निद्रा, भय और मैथुन में मनुष्य कोई भेद नहीं । मनुष्य और पशु में ज्ञान छान रहित पशु नर तुल्य है ।
११५. सत्यामही वह है जो अन्याय के विरुद्ध, न्याय के लिए परमात्मा के बल पर विश्व स्तर पर -

११६. यह शरीर परमात्मा का मन्दिर है । इसमें परमात्मा का निवास रहता है । मदैव उन्हें अपने भीतर अनुभव करो । इस मन्दिर को कभी अपवित्र न होने दो । इसे अपवित्र बनाने वाली बातों व कर्मों से मदैव दूर रहो ।
११७. जिस प्रकार पुष्पों व जीर्ण शीर्ण मकान को छोड़ने में मकान मालिक को दुःख नहीं होता । उसी प्रकार इस शरीर के जर्जर अवस्था भूत होने पर मोह-मय चिन्ता न करना चाहिए ।
११८. कोई भी सामाजिक सुख शरीर में गाली नहीं अतः इन सुखों से मदैव दूर रहना चाहिये ।
११९. मनुष्य को चाहिए कि वह अपने दोष देखे, उनकी निम्ना मन ही मन धरे और अपने को निर्दोष बनाने के लिए सतत प्रयत्न करे ।
१२०. आत्म समर्पण किए बिना प्रभु पर भ्रम नहीं हो सकते और स्वार्थ छोड़े बिना आत्मसमर्पण नहीं हो सकता ।
१२१. हे मानव ! ईश्वर के मार्ग में न तो आँखों की जहरत है और न जोर की, परन्तु जहरत है पवित्र हृदय की । प्रयत्न करो कि तुम्हारा भी हृदय पवित्र हो जाये ।
१२२. सच्चे मत्पराधी गुणी भक्त पुरुष रात्रि को विभ्राम करते समय भी ध्यान किया करते हैं । अन्य लोग सोचते हैं कि सो रहे हैं । नहीं, परन्तु वे परलोक को धमनाते हैं । वे बाह्य आदम्बर बिलकुल पसन्द नहीं करते ।

१०६. भूल कर भी दान का एक पैसा भी मत खाओ और देकर पैसा मत हड़पो । धर्मशास्त्रा, गोशाला मन्दिर का रुपया मत खाओ । अन्यथा परलोक दिगड़ जायेगा और तुम्हें परलोक में गिद्ध नोच-नोच कर लाएँगे ।

११०. न्याय और दण्ड देने का काम मनुष्य भी कर सकता है परन्तु सभा प्रदान करना एक ईश्वरीय गुण है, जिसका उपयोग और पुरुष ही करते हैं ।

१११. परमार्थ में लगाया हुआ धन परमात्मा के धार्मिक बैंक में जमा करने के समान है । जो समय आने पर व्याज सहित आपको अवश्य मिलेगा, इसमें सन्देह नहीं ।

११२. प्रेमपूर्वक दिया गया उपदेश उत्कृष्ट है, लेकिन इस उपदेश के लिए आवश्यक है कि उपदेशक स्वयं उस प्रकार का आचरण करे, आदर्श स्थापित करे और त्याग करे । जब तक वह स्वयं त्यागादि नहीं करता केवल उपदेश देता है तब तक उसके उपदेश का कोई प्रभाव नहीं होता ।

११३. पाण से हुआ पान भर जाता है, कुल्हाड़ी से काटा गया जगल पुनः वृक्ष उगा देता है, किन्तु पाणी-झारा किये गये पान की कोई दवा नहीं ।

११४. भोजन, निद्रा, भय और मैथुन में मनुष्य और पशुओं में कोई भेद नहीं । मनुष्य और पशु में ज्ञान का अन्तर है । ज्ञान रहित पशु नर तुल्य है ।

११५. सत्त्वामही वह है जो अन्याय के विरुद्ध, न्याय की स्थापना के लिए परमात्मा के बल पर विरत स्वर पर लड़ता है ।

११६. यह शरीर परमात्मा का मन्दिर है । इसमें परमात्मा का निवास रहता है । सदैव उन्हें अपने मां तर अनुभव करो । इस मन्दिर को कभी अपवित्र न होने दें । इसे अपवित्र बनाने वाली बातों व कर्मों से सदैव दूर रहो ।
११७. जिस प्रकार पुराने व ज़ोरों शोरों मकान को छोड़ने में मकान मालिक को दुःख नहीं होता । उभी प्रकार इस शरीर के ज़रूर अथवा मृत होने पर मोह-बश बिठा न करना चाहिए ।
११८. कोई भी मांमारिक सुख स्वर्ग से खाली नहीं करता । सुखों से सदैव दूर रहना चाहिये ।
११९. मनुष्य को चाहिए कि वह अपने दोष देखे, उनकी निम्न मन ही मन करे और अपने को निर्दोष बनाने के लिए सतत प्रयत्न करे ।
१२०. आत्म समर्पण किए बिना प्रभु पर भिन्न नहीं हो सके और स्वार्थ छोड़े बिना आत्मसमर्पण नहीं हो सकता ।
१२१. हे मानव ! ईश्वर के मार्ग में न तो आँखों को ज़रूर है और न जीभ को, परन्तु ज़रूर है पवित्र हृदय को । प्रयत्न करो कि तुम्हारा भी हृदय पवित्र हो जाये ।
१२२. सच्चे सत्यवादी गुणी भक्त पुरुष रात्रि को बिना फरते समय भी ध्यान किया करते हैं । अन्य लोग सोचते हैं कि सो रहे हैं । नहीं, परन्तु वे परलोक को काम करते हैं । वे बाह्य आढम्बर बिलकुल पसन्द नहीं करते ।

१०६. भूल कर भी दान का एक पैसा भी मत खाओ और देकर पैसा मत हड़पो । धर्मशास्त्रा, गोशाला मन्दिर वा रुपया मत खाओ । अन्यथा परलोक सिगड़ जायेगा और तुम्हें परलोक में गिरा नीच-नीच कर खाएंगे ।
११०. न्याय और दण्ड देने का काम मनुष्य भी कर सकता है परन्तु समा प्रदान करना एक ईश्वरीय गुण है, जिसका उपयोग बोर पुरुष ही करते हैं ।
१११. परमार्थ में लगाया हुआ धन परमात्मा के धार्मिक बैंक में जमा करने के समान है । जो समय आने पर व्याज सहित आपकी अनश्व मिलेगा, इसमें सन्देह नहीं ।
११२. प्रेमपूर्वक दिया गया उपदेश उत्कृष्ट है, लेकिन इस उपदेश के लिए आवश्यक है कि उपदेशक स्वयं उस प्रकार का आचरण करे, आदर्श स्थापित करे और त्याग करे । जब तक यह स्वयं त्यागादि नहीं करता केवल उपदेश देता है तब तक उसके उपदेश का कोई प्रभाव नहीं होता ।
११३. बाल्य से हुआ चार भर जाया है, कुम्हारों से खाटा गया जगज्ज पुनः कुछ उगा देता है, धिनु पाणो-ढारा जिये गये चार भी कोई दाग नहीं ।
११४. भोजन, निद्रा, मय और मेथुन में मनुष्य और पशुओं में कोई भेद नहीं । मनुष्य और पशु में ज्ञान का भेद है । ज्ञान रहित पशु नर तुल्य है ।
११५. सत्त्वावही बढ़ है जो अन्याय के विरुद्ध, न्याय को स्थापित के लिए परमात्मा के बल पर सिद्ध होकर सब को बचावे २

११६. यह शरीर परमात्मा का मन्दिर है । इसमें परमात्मा का निवास रहता है । मन्दिर उन्हें अपने भीतर अनुभव करो । इस मन्दिर को कभी अपवित्र न होने दो । इसे अपवित्र बनाने वाली बातों व कर्मों में मदेव दूर रहो ।

११७. जिस प्रकार पुराने व जौलं रौलं मकान को ढोकने में मकान मालिक को दुख नहीं होता । उसी प्रकार इस शरीर के जर्जर अवस्था भूत होने पर मोह-वश पिटा न करना चाहिए ।

११८. कोई भी सामाजिक सुख लहरें में खाली नहीं अवः इन सुखों से सदैव दूर रहना चाहिये ।

११९. मनुष्य को चाहिए कि वह अपने दोष देखे, उनकी निम्हा मन ही मन करे और अपने को निर्दोष बनाने के लिए मतलब प्रयत्न करे ।

१२०. आत्म समर्पण दिए बगैर प्रभु पर भिन्न नहीं हो सकते और स्वार्थ छोड़े बगैर आत्मसमर्पण नहीं हो सकता ।

१२१. हे मानव ! ईश्वर के मार्ग में न तो आँखों की जहरत है और न जोभ की, परन्तु जहरत है पवित्र हृदय की । प्रयत्न करो कि तुम्हारा भी हृदय पवित्र हो जाये ।

१२२. सच्चे मर्यादाही गुणी मछ पुरुष शत्रु को विघ्न परतें समय भी ध्यान किया करते हैं । अन्य लोग सोचते हैं कि तों रहे हैं । नहीं, परन्तु वे परलोक की धमना करते हैं । ये वास्तव आत्मघर विलुब्ध वसन्त नहीं करते ।

१२३. त्रिम प्रकार स्नानादि में प्रतिदिन शरीर स्वच्छ करना आवश्यक है, उसी प्रकार भगवत् भजन रूपी स्नान में मन को भी प्रतिदिन शुद्ध करना चाहिए।
१२४. अपनी प्राणी से ही मनुष्य मान-अपमान, विजय-पराजय, भिद्यता-राघुता और सुख-दुःख प्राप्त करता है।
१२५. सच्चा प्रेम माता के हृदय में और मकूची शान्ति माता के चरणों में ही प्राप्त होते हैं।
१२६. भाई के प्रति पवित्र प्रेम और सही आत्मा के दर्शन बहि के ही हृदय में होते हैं।
१२७. माता का आशीर्वाद और बहिन का प्यार जीतने के लिये सदा प्रयत्नशील रहो।
१२८. जो मनुष्य आलस्य पर भलाई के स्वर्ण अवसर को हा से जान देता है, वह उस मूर्ख के समान है, जो पास जल-भोव रहने पर भी प्यास नहीं बुझता।
१२९. मनुष्य अपने चरित्र की पवित्रता और चित्त की शुद्धता का अभ्यास उसी समय तक कर सकता है जब तक कि वह भला पगा है। अतः मनुष्य को चाहिये कि वा व्यावस्था, बीमारी, मृत्यु आदि के पूर्व ही उसे जो शुभ कार्य करने हों, कर लेने चाहिए।
१३०. न्याय प्रियता, वशों का आदर, परिग्रहा, चातुर्य, निस्वार्थ भावना, शुभ चिन्तन, निर्वोभ, अविधि प्रेम और दयालुता आदि भले मनुष्यों के लक्षण हैं।

वैष्णव जन

वैष्णव जनो तेने कहिये, जो थोड़ पराई कले दे ।
 पर दुनो उपकार करे सोये, मन अनिमान न काये दे ॥
 मरन लोक मां मरुने बने निम्हा न करे बेनी दे ।
 बाप बाध मन निरबल राखे, धन धन जननो तेनी दे ॥
 पस दष्टि ने गृह्य रागी पर लो जेने मात दे ।
 त्रिहो मधो अगस्त्य न बोले पर धन नाने हाथ दे ॥
 मोह भावा ब्यापे नहि जेने, हनु बैराग्य जेना मनमा दे ।
 रामनाम मूँतालो आगी सधन वीर्य तेना मनमा दे ॥
 धन लोनी ने अपट रहित धे धाम लोच निषार्थ दे ।
 मले नर मेवे जेना दरसन करता कुल पधोकर सावां दे ॥

कामना

कर रहा है। जो मुझे है, आज भगवन् मांगना ।
 पर नहीं, है प्रभु ! मुझे धन धाम्य कवन मांगना ॥
 लोक आदर मान की भी, कुछ मुझे इच्छा नहीं ।
 और क्या मुझको नहीं है, राज आसन मांगना ॥
 मिदता, वैराग्य, जप, तप, नियम, साधन आदि को ।
 बह नहीं कुछ भी, मुझे है पवित्र पावन मांगना ।
 प्रेम इतना दो कि देखूँ प्रेममय समार को ।
 कामना है एक बवल, प्रेम जीवन मांगना ॥

देश में पूजा जाता है। परन्तु विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है।
अतः ज्ञानवान बनने के लिए कोशिश करो।

१४०. साधु देश में अनेक शीतान छिपे रहते हैं। ऐसे धूर्त ढोंगी साधुओं पर कतई विश्वास नहीं करना चाहिए। अन्यथा धन, जन और जीवन नष्ट हो जायेगा।
१४१. प्रत्येक व्यक्ति को समाज हितैषी बनना चाहिए। उसकी रक्षार्थ तन, मन, धन से सहयोग देना चाहिए।
१४२. रात्रि को शयनकाल में दिन भर के किए हुए भले बुरे कार्यों का विस्तार करना चाहिए। उनमें से अच्छे कार्यों की पुनरावृत्ति करने की कोशिश करनी चाहिए और बुरे कार्यों की आत्म निन्दा करके ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि वे पुनः न हों।
१४३. उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान की तू उस तत्त्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनसे भली भाँति दृढ़वत् प्रणाम करने से, सेवा करने से, कष्ट शोचकर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, वे परमात्मा के तत्त्व को भली-भाँति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्त्व ज्ञान का उपदेश देंगे।
१४४. ध्यान करने समय भगवान की ओला के साथ उनके स्वरूप मोन्दये, माधुर्य की देस देसकर पत्रपत्र में सुरा होना चाहिए। भगवान की ओला का तत्त्व रहस्य भी साथ साथ मनभरना चाहिए। भगवान के गुण, प्रभाव, तत्त्व, रहस्य की मननकर उनका ध्यान करना चाहिए।

वैष्णव जन

वेष्मन जननी तेने कहिये, ओ पीर पराई जाये रे ।
 पर दुजो उरपर करे लोये, मन अनिमान न जाये रे ॥
 मरन मोक्ष मो सद्गुने कहे निम्न न करे बेनी रे ।
 बाध बाध मन निरपल लगे, धन धन जननी तेनी रे ॥
 मम दृष्टि मे नृपति रानी पर ओ जेने मार रे ।
 शिक्षा यकी अमल न बोले पर धन भाने हाथ रे ॥
 मोह भाषा व्यापे नहि जेने, हृद वैराग्य जेना मनमा रे ।
 रामनाम मूनाको लागी मरन लीरय तेना मनमा रे ॥
 धन लोनी ने कष्ट रहित जे धम मोक्ष निशर्वा रे ।
 मये नर मेये जेना हरमन करता कुल पक्षोत्तर लार्वा रे ॥

कामना

कर रहा है, ओ मुझे है, आज भगवन् मांगना ।
 दर नहीं, है प्रभु ! मुझे धन धाम्य कपन मांगना ॥
 मोक्ष आदर मान की भी, कुछ मुझे इच्छा नहीं ।
 लीर क्या मुझको नहीं है, राम कामन मांगना ॥
 सिद्धता, वैराग्य, जप, तप, नियम, साधन आदि की ।
 वह नहीं कुछ भी, मुझे है पवित्र पावन मांगना ।
 प्रेम इतना हो कि देखूँ प्रेममय संसार को ।
 कामना है एक केषल, प्रेम जीवन मांगना ॥

देश में पूजा जाता है। परन्तु विद्वान् सर्वत्र पूजा जाता है।
अतः ज्ञानवान् बनने के लिए कोशिश करो।

१४०. साधु देश में अनेक शैतान छिपे रहते हैं। ऐसे धूर्त ढोंगी
साधुओं पर कर्नई भिरसास नहीं करना चाहिए। अन्यथा
घन, जन और जीवन नष्ट हो जायेगा।

१४१. प्रत्येक व्यक्ति को समाज हितेषु धनता चाहिए। उसकी
रक्षार्थं तन, मन, धन से सहयोग देना चाहिए।

१४२. रात्रि को शयनकाल में दिन भर के किए हुए भले बुरे
कार्यों का चिन्तन करना चाहिए। उनमें से अच्छे कार्यों
की पुनरावृत्ति करने की कोशिश करनी चाहिए और बुरे
कार्यों की आत्म निन्दा करके ऐसी कोशिश करनी चाहिए
कि वे पुनः न हों।

१४३. उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान की तू उस तत्त्वदर्शी ज्ञानियों
के पास जाकर समझ। उनसे भक्तों भाँति दंडवत् प्रणाम
करने से, सेवा करने से, कष्ट छोड़कर सरलता पूर्ण प्रेम
करने से, वे परमात्मा के तत्त्व को भली-भाँति जानने वाले
ज्ञानी महात्मा, तुझे उस तत्त्व ज्ञान का उपदेश देंगे।

१४४. ध्यान करते समय भगवान् की लीला के साथ उनके स्वरूप
सौन्दर्य, माधुर्य की देख देखकर पलपल में मुग्ध होना
चाहिए। भगवान् की लीला या तत्त्व रहस्य भी माध-माध
समझना चाहिए। भगवान् के गुण, प्रभाव, तत्त्व, रहस्य
को समझकर उनका ध्यान करना चाहिए।

वैष्णव जन

वैष्णव जनतो तेने कहिये, जो पीड़ पराई जाणें रे ।
 पर दुखें उपकार करे सोये, मन अभिमान न आणें रे ॥
 सबल लोक मां सहने बन्दे निन्दा न करें केंनी रे ।
 बाघ पाक्ष मन निरपल राखे, धन धन जननी तेनी रे ॥
 सम दृष्टि ने लृप्छा स्थागी पर खी जेने मात रे ।
 जिह्वा धक्के अमत्य न बोले पर धन भ्रमे हाथ रे ॥
 मोह भाषा ब्यापे नहिं जेने, रह वैराग्य जेना मनमा रे ।
 रामनाम मूँठाळी लागी सबल वीरध तेना मनमा रे ॥
 धन जोभी ने बगट रहित छे अम कोष निवार्य रे ।
 भणें नर सेये जेना दरसन करवा कुल एकोत्तर वार्य रे ॥

कामना

कर रहा हूँ, जो मुझे है, आज भगवन् मांगना ।
 पर नहीं, हे प्रभु ! मुझे धन धान्य कंचन मांगना ॥
 लोक आदर मान की भी, कुछ मुझे इच्छा नहीं ।
 और क्या मुझको नहीं है, राज आसन मांगना ॥
 सिद्धता, वैराग्य, जप, तप, नियम, साधन आदि की ।
 यह नहीं कुछ भी, मुझे है पतित पावन मांगना ।
 प्रेम इतना दो कि देखूँ प्रेममय संसार को ।
 कामना है एक केवल, प्रेम जीवन मांगना ॥

घेरा में पूजा जाता है। परन्तु विद्वान सर्वत्र पूजा जाता है।
अतः ज्ञानदान बनने के लिए कोशिश करो।

१४०. साधु घेरा में अनेक शैतान छिपे रहते हैं। ऐसे धूर्त ढोंगी माधुष्यों पर कसई भिरसास नहीं करना चाहिए। अन्यथा धन, जन और जीवन नष्ट हो जायेगा।
१४१. प्रत्येक व्यक्ति को समाज हितैषी बनना चाहिए। उसकी रक्षार्थ तन, मन, धन से सहयोग देना चाहिए।
१४२. रात्रि को शयनकाल में दिन भर के किए हुए भले बुरे कार्यों का चिन्तन करना चाहिए। उनमें से अच्छे कार्यों की पुनरावृत्ति करने की कोशिश करनी चाहिए और बुरे कार्यों की आत्म निन्दा करके ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि वे पुनः न हों।
१४३. उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को तू उस तत्त्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भाँति दृढ़वत् प्रणाम करने से, सेवा करने से, कष्ट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से, वे परमात्मा के तत्त्व को भली-भाँति जानने वाले ज्ञानी महात्मा, तुम्हें उस तत्त्व ज्ञान का उपदेश देंगे।
१४४. ध्यान करते समय भगवान की ओला के साथ उनके स्वरूप सौन्दर्य, माधुर्य को देख देखकर पलपल में मुग्ध होना चाहिए। भगवान की ओला या तत्त्व रहस्य भी साथ साथ समझना चाहिए। भगवान के गुण, प्रभाव, तत्त्व, रहस्य को समझकर उत्तम ध्यान करना चाहिए।

वैष्णव जन

वैष्णव जननी तेने कहिये, जो जोइ वराईं आये रे ।
 पर दुखै रह्यार करे सोये, मन अभिमान न आये रे ॥
 मथन लोक मां मट्टने दन्दे निन्दन न करे केनो रे ।
 बाध बाध मन निरपछ राखे, धन धन जननी तेनो रे ॥
 मन दष्टि ने नृपज स्वामी पर ओ जेने माव रे ।
 त्रिहा धर्ये अगस्त्य न बोले पर धन भाजे हाथ रे ॥
 भोद भावा स्वयं नहि जेने, रहू वैराग्य जेना मनमा रे ।
 रामनाम मूलाओ ज्ञानी मथन धीरध तेना मनमा रे ॥
 धन सोनी ने क्यट रहित छे धन ओछ निवार्य रे ।
 मले नर मैये जेना हरसन बरता कुल पद्योसर धार्य रे ॥

कामना

कह रहा हूँ, जो मुझे है, आज भगवन् मांगना ।
 पर नहीं, है प्रभु ! मुझे धन धाम्य कंचन मांगना ॥
 लोक आदर मान की भी, कुछ मुझे इच्छा नहीं ।
 धीर क्या मुझको नहीं है, राज आसन मांगना ॥
 सिद्धता, वैराग्य, जप, उप, नियम, साधन आदि की ।
 वह नहीं कुछ भी, मुझे है पवित्र वाक्न मांगना ।
 प्रेम इतना दो कि देखू प्रेममय ससार को ।
 नामना है एक देखल, प्रेम जीवन मांगना ॥

१२३. जिस प्रकार स्नानादि से प्रतिदिन शरीर स्वच्छ करना आवश्यक है, उसी प्रकार भगवत् भजन रूपी स्नान मन को भी प्रतिदिन शुद्ध करना चाहिए।

१२४. अपनी प्राणी से ही मनुष्य मान-अपमान, विजय-पराजय, मित्रता-शत्रुता और सुख-दुःख प्राप्त करता है।

१२५. सच्चा प्रेम माता के हृदय में और सच्ची शान्ति माता-परायणों में ही प्राप्त होता है।

१२६ भाई के प्रति पवित्र प्रेम और सच्ची आत्मा के द्वारा शक्ति के ही हृदय में होते हैं।

१२७. माता या आशानन्द और सहित का प्यार जीतने के लिए सदा प्रयत्नशील रहें।

१२८ जो मनुष्य आलस्य वरा भलाई के कारण अस्मर को हाथ में जाले देता है, वह उस गौरव के समान है, जो धाम में जल-भोत रहने पर भी ध्यास नहीं सुभाता।

१२९. मनुष्य अपने चरित्र की पवित्रता और चित्त की शुद्धता का अभ्यास उसी समय तक कर सकता है जब तक कि वह भ्रमा धगा है। अतः मनुष्य को चाहिये कि वह दुःख-वस्था, बीमारी, मृत्यु आदि के पूर्व ही उसे जो पूर्व शुभ कार्य करने हों, कर लेने चाहिए।

१३०. गाय विवता, वही व आदर, पवित्रता, आनुवं, निष्ठा भावना, शुभ चिन्तन, निर्वोद, अनिष्टि देन और १५ उ आदि नव मनुष्यों के लक्षण हैं।

१३१. मनुष्य को अपनी ओर खींचने का असली चुम्बक मरुता प्रेम ही है।
१३२. पति के पक्ष पर राज्यों को कोमल बढ़ती है। अनोखे के पैरों में मनुष्य पतित हो जाता है।
१३३. एकता की भावना में महान शक्ति है। जो मनुष्य को अपने शक्ति और असादन शक्ति में भी गुनी शक्ति बढ़ा देती है।
१३४. 'दूरे गाँव में शमता, दुष्ट राजा की सेवा करना, कुसमय भोजन करना, अधोमान्ध होना और दरिद्रता', ये छौं पापें इस जीवन में नरक मुख्य हैं।
१३५. मनुष्य जीवन में ६ प्रकार की माताएँ होती हैं—राजा की स्त्री (रानी), सखी स्त्री, मित्र की माता, पत्नी की माता और निज माता।
१३६. मन्त्रोप बहुधा तो है, परन्तु उसका पक्ष भीठा होता है।
१३७. समस्त धर्मों के संस्थापक महान पुरुष हुए हैं। अतः किसी धर्म की निन्दा करना महापुरुषों की निन्दा करना है और महापुरुषों की निन्दा करना तर्क की ओर अप्रमत्त होना है।
१३८. वाणी के प्रभाव में ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निश्चरता है। वाणी के ही वारण्य व्यक्ति इस दुनिया में प्रकाशित होता है।
- ज्ञान और स्वार्थ लोगों के ही द्वारा और राजा अपने

१२३. जिस प्रखर स्नानादि में प्रतिदिन शरीर स्वच्छ करना आवश्यक है, उमी प्रखर भगवन् भजन रूपी स्नान में मन को भी प्रतिदिन शुद्ध करना चाहिए।
१२४. अपनी चाखी से ही मनुष्य मान-अपमान, विजय-पराजय, भिन्नता-राघुता और सुख-दुःख प्राप्त करता है।
१२५. सच्चा प्रेम माता के हृदय में और मरुची शान्ति माता के चरखों में ही प्राप्त होता है।
- १२६ भाई के प्रति पवित्र प्रेम और सही आत्मा के दर्शन सहित के ही हृदय में होते हैं।
१२७. माता का आशीर्वाद और सहित का प्यार जीतने के लिए सदा प्रयत्नशील रहो।
१२८. जो मनुष्य आलस्य परा भलाई के स्वर्ण अवसर को हाथ से जाने देता है, वह उस मूर्ख के समान है, जो पास में जल-भोत रहने पर भी प्यास नहीं बुझता।
१२९. मनुष्य अपने चरित्र की पवित्रता और चित्त की शुद्धता का अभ्यास उसी समय तक कर सकता है जब तक कि वह भला चला है। अतः मनुष्य को चाहिये कि वह वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु आदि के पूर्व ही उसे जो कुछ शुभ कार्य करने हों, कर लेने चाहिए।
१३०. न्याय प्रियता, बड़ों का आदर, पवित्रता, चातुर्य, निस्वार्थ भावना, शुभ चिन्तन, निर्लोभ, अतिवि प्रेम और दयालुता आदि भले मनुष्यों के लक्षण हैं।

मनुष्य को अपनी ओर खींचने का अमली जुम्बक सञ्चा
म हो है।

मरिच के पत्र पर राज्यों की कीमत बढ़ती है। अनोखे के
धर्मों में मनुष्य धित हो जाता है।

रक्षा की भारता में महान शक्ति है, जो मनुष्य की धर्म
शक्ति और उद्गादन शक्ति में भी गुनी शक्ति बढ़ा
देती है।

‘पुरे गाँव में घमना, दुष्ट राजा की सेवा करना, कुसमय
भोजन करना, क्रोधान्मुख होना और दरिद्रता’, ये
छः बातें इस जीवन में नरक तुल्य हैं।

मनुष्य जीवन में ६ प्रकार की मातार्थ होती हैं—राजा की
स्त्री (रानी), सखी स्त्री, मित्र की माता, पत्नी की माता
और निज माता।

मन्त्रोप पदुमा तो है, परन्तु उसका फल मोटा होता है।

समस्त धर्मों के सस्थापक महान पुरुष हुए हैं। अतः किसी
धर्म की निन्दा करना महापुरुषों की निन्दा करना है
और महापुरुषों की निन्दा करना सर्व की ओर अमर
होना है।

बाणी के प्रभाव में ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निश्चरता है।
बाणी के ही पारंगत व्यक्ति इस दुनिया में प्रकाशित
होता है।

नवान और स्वार्थी लोगों के ही द्वारा और राजा अपने

१२३. जिस प्रकार स्नानादि से प्रतिदिन शरीर स्वच्छ करना आवश्यक है, उसी प्रकार भगवत् भजन रूपी स्नान से मन को भी प्रतिदिन शुद्ध करना चाहिए।
१२४. अपनी वाणी से ही मनुष्य मान-अपमान, रिजय-पराजय, मित्रता-शत्रुता और सुख-दुःख प्राप्त करता है।
१२५. सच्चा प्रेम माता के हृदय में और मकची शान्ति माता^२ चरणों में ही प्राप्त होती है।
- १२६ भाई के प्रति पवित्र प्रेम और सच्ची आत्मा के दर्शन की कही हृदय में होते हैं।
१२७. माता का आशोर्षाद और पहिन का प्यार जीतने के नि सदा प्रयत्नशील रहो।
१२८. जो मनुष्य आलस्य परा भलाई के स्वर्ण अरमर को ह में जान देता है, वह उस मूर्ख के समान है, जो पाम जल-भोजन रहने पर भी प्यास नहीं शुभ्रता।
१२९. मनुष्य अपने चरित्र की पवित्रता और चित की शुद्ध का अभ्यास उसी समय तक कर सकता है जब तक वह भला भगा है। अतः मनुष्य को चाहिये कि ईश्वर, बीमारी, मृत्यु आदि के पूर्व ही उसे जो गुण धरने करने हों, कर लेने चाहिए।
१३०. न्याय विनय, वही अ आदर, परिश्रम, चातुर्य, निम भावना, गुण विमलन, निर्वोच, अनिचि प्रेम और १५ आ आदर मनुष्यों के लक्षण हैं।

(- ६१)

१११. मनुष्य को अपनी ओर खींचने का असली चुम्बक सच्चा प्रेम ही है।

११२. चरित्र के बल पर राज्यों को जीतती है। अनोखे के पैरों में मनुष्य पतित हो जाता है।

११३. एकता की भावना में महान शक्ति है, जो मनुष्य की कार्य शक्ति और असादन शक्ति में भी गुनी शक्ति बढ़ा देती है।

११४. 'सुरे गाँव में बचना, दुष्ट राजा की सेवा करना, कुसमय भोजन करना, श्रोतानुसंग होना और दरिद्रता', ये छः आँत इस जीवन में नरक तुल्य हैं।

११५. मनुष्य जीवन में ६ प्रकार की माताएँ होती हैं—राजा की स्त्री (रानी), सती स्त्री, मित्र की माता, पत्नी की माता और निज माता।

११६. गन्धोप बहुत बड़ा होता है, परन्तु उसका फल मोटा होता है।

११७. समस्त धर्मों के संस्थापक महान पुरुष हुए हैं। अतः किसी धर्म की निन्दा करना महापुरुषों की निन्दा करना है और महापुरुषों की निन्दा करना तर्क की ओर अग्रसर होना है।

११८. वाणी के प्रधान में ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। वाणी के ही वारण्य व्यक्ति हम दुनिया में प्रकाशित होता है।

ज्ञान और स्वार्थी लोगों के ही द्वारा चोर राजा अपने

१२३. जिस प्रकार स्नानादि से प्रतिदिन शरीर स्वच्छ करना आवश्यक है, उसी प्रकार भगवत् भजन रूपी स्नान मन को भी प्रतिदिन शुद्ध करना चाहिए।
१२४. अपनी वाणी से ही मनुष्य मान-अपमान, विजय-पराजय, मित्रता-शत्रुता और सुख-दुःख प्राप्त करता है।
१२५. सच्चा प्रेम माता के हृदय में और सच्ची शान्ति माता के चरणों में ही प्राप्त होती है।
- १२६ भाई के प्रति पवित्र प्रेम और सही आत्मा के दरशन बहिन के ही हृदय में होते हैं।
१२७. माता का आशीर्वाद और बहिन का प्यार जीतने के लिए सदा प्रयत्नशील रहो।
१२८. जो मनुष्य आलस्य वश भलाई के दरण अक्सर को हाथ से जाने देता है, वह उस मूर्ख के समान है, जो पास में जल-भोत रहने पर भी प्यास नहीं बुझाता।
१२९. मनुष्य अपने चरित्र की पवित्रता और चित्त की शुद्धता का अभ्यास उसी समय तक कर सकता है जब तक कि वह भला चला है। अतः मनुष्य को चाहिये कि वह पृथक् अवस्था, बीमारी, मृत्यु आदि के पूर्व ही उसे जो शुभ कार्य करने हों, कर लेने चाहिए।
१३०. न्याय प्रियता, बड़ों का आदर, पवित्रता, चानुर्य, निस्वार्थ भावना, शुभ चिन्तन, निर्लोभ, अतिवि प्रेम और दयालुता आदि भले मनुष्यों के लक्षण हैं।

अपनी ओर खींचने का असली लुब्धक मरुवा
है।

यज्ञ पर राक्षसों को कोपित बढ़ती है। अनोखे के
मनुष्य पवित्र हो जाता है।

ही भावना में महान शक्ति है, जो मनुष्य की धर्म
और उत्साहन शक्ति में मौ गुनी शक्ति बढ़ा
है।

में बसना, दुष्ट राजा की सेवा करना, कुसमय
परना, क्रोधानुष्य होना और दरिद्रता, ये
में इस जीवन में नरक तुल्य हैं।

य जीवन में ६ प्रकार की माताएँ होती हैं—राजा की
(रानी), सखी स्त्री, मित्र की माता, पराने की माता
निज माता।

य पड़ुषा वो है, परन्तु उसका पल भीटा होता है।

ज धर्मों के सस्थापक महान पुरुष हुए हैं। अतः किसी
की निन्दा करना महापुरुषों की निन्दा करना है
ह महापुरुषों की निन्दा करना तर्क की ओर अग्रसर
ना है।

की प्रभाव में ही व्यक्ति पर व्यक्तित्व निर्धारता है।
की ही कारण व्यक्ति इस दुनिया में प्रवर्धित
होता है।

नयान और सार्थी लोगो के ही द्वारा चोर राजा अपने

१२३. त्रिम प्रकार स्नानादि से प्रतिदिन शरीर स्वच्छ करना आवश्यक है, उसी प्रकार भगवत् भजन रूपी स्नान में मन को भी प्रतिदिन शुद्ध करना चाहिए ।
१२४. अपनी वाणी से ही मनुष्य मान-अपमान, विजय-पराजय, मित्रता-शत्रुता और सुख-दुःख प्राप्त करता है ।
१२५. सच्चा प्रेम माता के हृदय में और सच्ची शान्ति माता के चरणों में ही प्राप्त होती है ।
- १२६ भाई के प्रति पवित्र प्रेम और सच्ची आत्मा के दूरान बहिन के ही हृदय में होते हैं ।
१२७. माता का आशीर्वाद और बहिन का प्यार जीतने के सदा प्रयत्नशील रहो ।
१२८. जो मनुष्य आलस्य वश भलाई के स्वर्ण अक्षर को भी जानने देता है, वह उस मूर्ख के समान है, जो पाप जल-भोत रहने पर भी प्यास नहीं बुझता ।
१२९. मनुष्य अपने चरित्र की पवित्रता और चित्त की शुद्ध अभ्यास उसी समय तक कर सकता है जब तक वह भला चला है । अतः मनुष्य को चाहिये कि वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु आदि के पूर्व ही उसे जो शुभ कार्य करने हों, कर लेने चाहिए ।
१३०. न्याय प्रियता, वडों का आदर, पवित्रता, चानुर्य, निरभावना, शुभ चिन्तन, निर्वोष, अतिथि प्रेम और दया आदि भले मनुष्यों के लक्षण हैं ।

११। मनुष्य को अपनी ओर खींचने का असली गुणक मरुवा प्रेम ही है।

१२०. शत्रु के शत्रु पर राज्य को कोमल बढ़ती है। अनोखे के पैरों में मनुष्य पतित हो जाता है।

१२१. पक्षी की भारता में महान शक्ति है, जो मनुष्य की शक्ति और उद्भव शक्ति में भी शूनी शक्ति बढ़ा देती है।

१२२. 'पुरे गौर में बसना, दुष्ट राजा की सेवा करना, कुममय भोजन करना, ओषधनु होना और दरिद्रता', ये हैं: यहाँ इस जीवन में नरक तुल्य हैं।

१२३. मनुष्य जीवन में ६ प्रकार की माताएँ होती हैं—राजा की स्त्री (रानी), मनी रानी, मित्र की माता, पत्नी की माता और निज माता।

१२४. मन्त्रोप बहुधा तो है, परन्तु उमरा पल मीठा होता है।

१२५. समस्त धर्मों के संस्थापक महान पुरुष हुए हैं। अतः किसी धर्म की निन्दा करना महापुरुषों की निन्दा करना है और महापुरुषों की निन्दा करना तर्क की ओर अपमर होता है।

१२६. पाणी के प्रभाव में ही कश्कि का व्यक्तित्व निरंतरता है। पाणी के ही कारण कश्कि इस दुनिया में प्रकाशित होता है।

१२७. गौर स्वामी लोगो के ही द्वारा ओर राजा अपने

देश में पूजा जाता है। परन्तु विद्वान् सर्वत्र पूजा जाता है।
अतः ज्ञानवान् बनने के लिए कोशिश करो।

१४०. साधु देश में अनेक शैतान छिपे रहते हैं। ऐसे पूर्व डोंगी
साधुओं पर कतई भिरसास नहीं करना चाहिए। अन्यथा
धन, जन और जीवन नष्ट हो जायेगा।

१४१. प्रत्येक व्यक्ति को समाज हितैषी बनना चाहिए। उसकी
रक्षाार्थ तन, मन, धन से सहयोग देना चाहिए।

१४२. रात्रि को शयनकाल में दिन भर के किए हुए भले पुरे
कार्यों का चिन्तन करना चाहिए। उनमें से अच्छे कार्यों
की पुनरावृत्ति करने की कोशिश करनी चाहिए और पुरे
कार्यों की आत्म निन्दा करके ऐसी कोशिश करनी चाहिए
कि वे पुनः न हों।

१४३. उग परमात्मा के यथार्थ ज्ञान की तू उग तत्त्वदर्शी ज्ञानियों
के पास माकर सम्भल। उनसे भलो भाव दृढ़रत प्रणाम
करने में, सेवा करने में, कष्ट भोगकर मरजता पुरुष प्रेम
करने में, वे परमात्मा के तत्त्व को जली-जानि जानने पाते
ज्ञानी महात्मा तुम्हें उस तत्त्व ज्ञान का उद्देश देगे।

१४४. ध्यान करने समय भगवान् की जीता के साथ उनके स्वयं
भीन्दर, माथुर के देव देव कर पचपत्र में सुर रहना
चाहिए। भगवान् की सेवा का तत्त्व कटव भी साथ मान
मनकरा चाहिए। भगवान् के गुण, वनाव, तत्त्व, रहस्य
को मनकर उग ध्यान करना चाहिए।

वैष्णव जन

वैष्णव जनतो तेने कहिये, जो पीड़ पराई जाये रे ।
 पर दुभरे उपपार करे तोये, मन अभिमान न आये रे ॥
 मवल लोक मां सहने धन्दे निन्दा न करे केनी रे ।
 बाघ राज मन निरचल राखे, धन धन जननो तेनी रे ॥
 सम दृष्टि ने नृपणा स्थायी पर स्त्री जेने मात रे ।
 जिह्वा यकी अमत्य न बोले पर धन मगले हाथ रे ॥
 मोह भाया व्यापे नहि जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मनमा रे ।
 रामनाम मूँताली लागी सखल सीरथ तेना मनमा रे ॥
 धन लोभी ने कपट रहित छे कम कोष निवार्या रे ।
 भये नर सैये जेना दरसन करत कुल पकोसर वार्या रे ॥

कामना

कर रहा हूँ, जो मुझे है, आज भगवन् मांगना ।
 पर नहीं, हे प्रभु ! मुझे धन धान्य कंचन मांगना ॥
 लोक आदर मान की भी, कुछ मुझे इच्छा नहीं ।
 और क्या मुझको नहीं है, राज आसन मांगना ॥
 सिद्धता, वैराग्य, जप, तप, नियम, साधन आदि की ।
 वह नहीं कुछ भी, मुझे है पतिव पावन मांगना ।
 प्रेम इतना दो कि देखूँ प्रेममय ससार को ।
 कामना है एक केवल, प्रेम जीवन मांगना ॥

१४३.

के

कर.

करने ।

हामी म.

१ शक्ति

शक्तिः

शक्तिः.

१४४. ध्यान करने स.

सौन्दर्य, माधुर्य के

चाहिए । भगवान की

समझना चाहिए । भगवान

की समझकर उनका ध्यान करने

देश में पूजा जाता है। परन्तु विद्वान् सर्वत्र पूजा जाता है।
अतः ज्ञानदान बनने के लिए कोशिश करो।

१४०. साधु वेश में अनेक शैतान छिपे रहते हैं। ऐसे धूर्त ढोंगी
साधुओं पर कर्तव्य श्रियास नहीं करना चाहिए। अन्यथा
धन, जन और जीवन नष्ट हो जायेगा।

१४१. प्रत्येक व्यक्ति को समाज हितैषी बनना चाहिए। उसकी
रक्षार्थ तन, मन, धन से सहयोग देना चाहिए।

१४२. रात्रि को शयनकाल में दिन भर के किए हुए भले बुरे
कार्यों का चिन्तन करना चाहिए। उनमें से अच्छे कार्यों
की पुनरावृत्ति करने की कोशिश करनी चाहिए और बुरे
कार्यों की आत्म निन्दा करके ऐसी कोशिश करनी चाहिए
कि वे पुनः न हों।

१४३. उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान की तू उच्च तत्त्वदर्शी ज्ञानियों
के पास जाकर समझ। उनसे भली भाँति दृढवत् प्रणाम
करने में, सेवा करने में, कपट छद्मकर सरलता पूर्ण प्रण
करने में, वे परमात्मा के स्वर की भली-भाँति जानने वाले
ज्ञानी महात्मा, तुम्हें उस तत्त्व ज्ञान का उपदेश देंगे।

१४४. ध्यान करने समय भगवान् की लीला के साथ उनके स्वरूप
मौन्द्य, माधुर्य को देख देखकर पलपल में मुग्ध होना
चाहिए। भगवान् की लीला का तत्त्व रहस्य भी साथ साथ
समझना चाहिए। भगवान् के गुण, प्रभाव, स्वरूप, रहस्य
को समझकर उनका ध्यान करना चाहिए।

वैष्णव जन

वैष्णव जनतो तेने कहिये, जो पीड़ पराई आयो रे ।
 पर दुखे उपहार करे तोये, मन अमिमान न आयो रे ॥
 सकल लोक मां सहने बन्दे निन्दा न करे केनो रे ।
 बाप बाळ मन निरपछ रामे, धन धन जननो तेनो रे ॥
 सम दृष्टि ने गृष्ठा स्वागो पर श्री जेने भाव रे ।
 श्रद्धा धर्यो अमत्य न बोले पर धन भयने हाथ रे ॥
 मोह माया व्यापे नहि जेने, हृद वैराग्य जेना मनमा रे ।
 रामनाम मूँठाळी लागी सकल तीर्थ तेना मनमा रे ॥
 धन श्रीभी ने कमट रहित छे अम कोष निवार्य रे ।
 मये नर सेवे जेना हरसन करता कुछ पक्षोत्तर वार्य रे ॥

कामना

कद रहा है, जो मुझे है, आज भगवन् मांगना ।
 पर नहीं, है प्रभु ! मुझे धन धान्य कंथन मांगना ॥
 लोक आदर मान की भी, कुछ मुझे इच्छा नहीं ।
 और क्या मुझको नहीं है, रात आसन मांगना ॥
 सिद्धा, वैराग्य, जप, तप, नियम, साधन आदि की ।
 बह नहीं कुछ भी, मुझे है पवित्र पावन मांगना ।
 प्रेम इतना दो कि देखूँ प्रेममय ससार को ।
 अमना है एक बेल, प्रेम जीवन मांगना ॥

पाता हूँ, कि मुझ पर अब भी विषयों का अधिकार है, कभी-कभी तो यही गुरी तरह से विषय वासना अपना प्रभुत्व प्रगट करती है और वास्य करना चाहती है, अपनी गुलामी कराने के लिये, उस समय बड़ी ही व्यथा होती है, बस तुम्हारी रूपा ही उस समय काफी है, देखता हूँ तुम्हारी रूपा के द्वारा सण भर में ही उस वासना का विनाश हो जाता है, इतना होने पर भी मैं सर्वथा तुम्हारा ही नहीं बन पाता हूँ। मेरे सर्व शक्तिमान स्वामी, मालूम होता है कि मेरे प्रयत्न से कुछ नहीं होगा, अब तो तुम्हीं अपनी शक्ति से इस अधम दास को उठाकर हृदय से चिपका लो। यह आप जानते ही हो कि कभी-कभी तो मेरे प्राण तुम्हारे लिये छटपटाते ही हैं। मुझ पर निर्णय भी यही होता है कि तुम्हारा ही बन जानें में मेरा कन्याण है, परन्तु दुष्ट मन नहीं मानता, मेरे प्राणों की छटपटाहट पर विचार कर, मेरे प्रभु, तुम्हीं अपनी रूपा से मुझे बचाओ, ऐसा न करो तो यही कह दो कि मुझे न तो कभी कोई चाह हो और न मैं बार-बार प्रार्थना करके उससे लिये तुम्हें मताऊँ। आप जो करो जैसा करो जब करो मुझे किसी भी हालत में कैसे भी रखो मैं उसी में सन्तुष्ट हूँ। यह सब तुम्हाते ही रूपा है। तुम्हारे अनजान में कुछ नहीं हो रहा है। आप सोच समझकर ही मुझे इस स्थिति में रखें हुए ही थोड़ा सखमुप इसी में कन्याण है।

प्राणधन

प्राणधन पचुर सिरोमणि स्वाम सुन्दर, मेरे ये दुखिया
प्राण गुम्हारे बिपोग में दिन-रात घटपटाने रहते हैं। गुम्हारे दरसन
के बिना स्वयं प्रतिष्ठित विहीन हो रहा है तथा जीवन असह्य
हुआमय हो गया है। अभिनिम्न की असह्य दारु भाषा
में बेह, इन्धिय, मन सभी दुःख हुए आ रहे हैं, रात दिन कलवते
और विज्ञान करते होठों है। रात्रि को नींद ही नहीं आती,
इच्छिते स्वप्न में होने वाले दरसन भी असह्य हो गये हैं।
बताओ फिर यह मन कैसे सुखी हो ! मनमोहन अब बेर न करी,
स्वयं में तनिक दुःख को स्थान दो और अपने दरसन बेकर स्वयं
की आग्नि को शान्त कर दो।

प्रेम

परम प्रेम के दिव्य रस में डूबा हुआ प्रेमानन्द सब प्रेमी
सर्वत्र अपने प्रेममय रसमय प्रियतम को ही देखता है। उसे
कहीं दूसरी वस्तु दिखती ही नहीं, ऐसी स्थिति को प्रेम कहते हैं।

भक्त समागम

अनन्य भक्त गुरु जब इकट्ठे होकर अपने प्राण स्वयं
प्रियतम की वर्षा करते हैं, तो उनका प्रेम गगन उमड़ पड़ता
है। तब वे बेधते पर भी नहीं झुल जाते। उनके थंड रुक
जाते हैं, शरीर पुलकित हो जाता है। रोम-रोम से प्रेम की
चिह्न-वाह्य निकल कर उस स्थान में निर्मल प्रेम-अशक्ति

पाता हूँ, कि मुझ पर अब भी विषयों का अधिकार है, कभी-कभी
 तो यही पुरी तरह मे विषय वासना अपना प्रभुत्व प्रगट करती
 और बाध्य करना चाहती है, अपनी गुलामी करने के लिये, उस
 समय बड़ी ही व्यथा होती है, बस तुम्हारी कृपा ही उस समय
 काफ़ी है देखता हूँ तुम्हारी कृपा के द्वारा सणभर में ही वा-
 गावता का विनाश हो जाता है, इतना होने पर भी मैं मर्यादा
 तुम्हारा ही नहीं बन पाता हूँ। मेरे सर्व शक्तिमान इरामी, मालूम
 होता है कि मेरे प्रवरन से कुछ नहीं होगा, अब तो तुम्हीं अपने
 शक्ति से इस अयम वास को उठाकर हृदय से चिपकाओ। आप
 आप जानते ही हो कि कभी-कभी तो मेरे प्राण तुम्हारे लिये
 छटपटाने लगे हैं। बुद्धि का निर्णय भी यही होता है कि तुम्हारा
 ही बन जाने में मेरा क्याण है, परन्तु दुष्ट मन नहीं मानता,
 मेरे प्राणों को छटपटाहट पर विचार कर, मेरे प्रभु, तुम्हीं अपनी
 कृपा से मुझे बचाओ, ऐसा न करो तो यही कह दो कि मुझे
 न तो कभी कोई चाह हो और न मैं बार-बार प्रार्थना करके
 उमड़ें जिसे तुम्हें मताऊँ। आप जो करो जैसा करो जब करो
 मुझे चिन्ता भी हाजन में देने भी रम्यो मैं उमी में सन्तुष्ट हूँ।
 यह सब तुम्हारी ही कृपा है। तुम्हारे अनजान में कुछ नहीं
 हो रहा है। आप मौन समन्वय ही मुझे इस स्थिति में रम्य
 हुए ही और मजबूत इसी में क्याण है।

पैला देती हैं। वहाँ का वातावरण अत्यन्त विगुद्ध और प्रेम-मय हो जाता है। उस समय वे भक्तगण प्रेम विद्धल होकर आँखों से प्रेम के आँसुओं की धारा बहाते हुए परमानन्द में मग्न हो जाते हैं। यह स्थिति बहुत ही दुर्लभ और परम पवित्र होती है। जिन भाग्यवानों को यह अवस्था प्राप्त हो जाती है, उन सबके कुल पवित्र होते ही हैं।

मृत्यु

यदि मृत्यु न होती, तो संसार भयानक हो जाता। मृत्यु संसार को रमणीक बनाती है। मृत्यु के कारण ही ईश्वर में प्रेम है, यदि हम अमर होते, तो एक-दूसरे को पूछते भी नहीं। मृत्यु से ही जीवन की कीमत आँकी जाती है। मरते समय जो रोता है, उसका जीवन असफल और जो हँसता है, उसका जीवन सफल माना जाता है, कृतार्थ समझा जाता है। मरण यानी नर जीवन। आत्मा मरण यानी आनन्द दर्शन। मरण यानी पर्यणी। मृत्यु यानी प्रियतम की गोद में जाना।

सब प्रकार की शुभ इच्छाओं को पूर्ण करने वाली प्रार्थना

(१) हे सर्वगुणोपर्य सम्पन्न भगवान् ! आपकी कृपा से हम महान् गुरुवर्य, विपुल सम्पत्ति एवं सब प्रकार की समृद्धियों से सम्पन्न होकर दोन दुस्त्रियों की सहायता करने में समर्थ होंगे।

(२) हे शीतदयाल प्रभो ! आप हमें दिन प्रतिदिन धर्म नीति में द्रव्य सम्पादन करने की शक्ति एवं शक्ति प्रदान करें, तथा प्राप्त द्रव्य का परोपकार अर्थात् प्राणी मात्र के कल्याण करने में मनुष्ययोग हो ।

(३) हे भगवन् ! हमें सभी जगह विजय प्राप्त हो, आपकी से हमारी सब शुभ कामनाएँ पूर्ण हों और हमारे मार्ग में वाली सब प्रकार की विघ्न बाधाएँ दूर होकर हमारे सब शुभ निष्ठ हों ।

(४) हे पिता ! आप हमारे परम पिता हो, परम देव स्वामियों के स्वामी हो, आप हमें शुद्ध बुद्धि, अष्ट बल, पुरुषार्थ एवं शाश्वत सुख प्रदान करें । हम जो कुछ माँगेंगे ही से माँगेंगे, क्योंकि सब सुखों के दाता आप ही हैं । केवल आपका ही आश्रय है । इसलिये आप ऐसी कृपा करें हम आपको छोड़कर अन्य किसी के द्वार पर न जाएँ । हमें विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थना अवश्य श्रोकार गे ।

(५) हे दयामय भगवान ! आप अनन्त कल्याण युक्त हैं से परिपूर्ण हैं । आप हमारी वांछी को पवित्र, बुद्धि को त्त एवं मन को स्थिर कीजिये । हमारे संकल्प और आचरण हों ।

(६) हे परमात्मा ! आप सब प्रकार के भय और विघ्नों हमारी रक्षा कीजिये । हमारी शारीरिक और मानसिक कर्षों को यदाश्चे । हमारी श्रद्धा एवं आत्म विश्वास को दृढ़ लिये । हमारे मन एवं विचारों को शुद्ध एवं शांत कीजिये ।

(७) हे अनन्त शक्तिमान ! आप हमारी आत्मा में अन्न अन्न अमोघबल एवं सामर्थ्य प्रगट कीजिये, जिससे हम सब मय प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों तथा दुःख आपत्तियों से मुक्त होकर दूसरों को मुक्त करने में समर्थ हों।

(८) हे मंगलमय ! आप हमारे सब प्रकार के दुर्गुणों तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, संशय, चिन्ता, शोक आदि विकारों को दूर कीजिये, जिससे हम निर्भय होकर अन्न जीवन सुख-शांति मय व्यतीत करते हुए आपके गुण और महिमा का गान नित्य करते रहें।

(९) हे दयामागर ! आप हमारी आत्मिक उन्नति के मार्ग की रुकावटों को दूरकर हमारे ध्येय की पूर्ति में सकल प्रदान कीजिये।

(१०) हे आनन्दघन ! आप हम पर ऐसी दया कीजिये कि हमारा अति थकल और थपल मन अनेक विषय संबंधी विकारों के जाल में भटकना छोड़कर मदा आपके प्रेम-मुधा-सागर में निमग्न होकर परमानन्ददायी योग्य बन करता रहे। हम आपको भग्न भर भी सिगून न वरके मदा आपके प्रथम मय पर आनन्दमय दिव्य आत्म स्वरूप का दर्शन करते तो और हम इस स्वरूप में लब्ध तथा तत्त्वहीन होकर न परमानन्द में निमग्न रहें।

(११) हे इशानिन्नु नगरन् ! हम यह पूर्णतया निरस्त मन से जानते हैं, कि आप ही कृपा होने पर ऐसी कोई गुण इच्छा नहीं है, जो पूर्ण न हो सके। हम उम्मत में कोई भी ऐसी दुर्लभ इच्छा नहीं है, जो पूर्ण न हो सके। ऐसा कोई भी धर्म नहीं है।

न सके तथा आरकी दया बिना हजारी नही लाखों प्रयत्न
। पर भी किसी भी कार्य ईच्छा पूर्ण नहीं होगी। इसलिये
हम पर सदा दया की दृष्टि रखें, तभी हमारी उपद्रुक्त
गुन ईच्छा पूर्ण होगी। यही हमारी अन्तिम प्रार्थना

आत्मिक उन्नति की प्रार्थना

हे परम पवित्र कृपातु परमेश्वर ! हम आपके सरलगत
: मधेन, अन्तःश्रुति से अभिधादन करते हैं, हमारा जीवन
: हाथ में है। सब प्राणियों पर आपकी सम दृष्टि है,
ये हम भी सब प्राणियों से समान भाव तथा मनु भाव का
रहें। किसी में देह-देव तथा ईर्ष्या-भाव न रहें।
सब देव और देह रहें, हमें सम सम रहें। सभी हम
ने कृपा तथा प्रीति के पात्र बनने। हमें सम करके ऐसी
के प्रदान कीजिये कि हम भूख में भी दया, सम तथा
। यन का कदापि त्याग न करें।

हे दयामय पिता ! हमारी आत्मा को बल प्रदान कीजिये
: धर्म, मोक्ष, शोभ मोक्ष, नान, कपाय (सम-देव) आदि
मनोविचारों के परीक्षित न हो। इन सब प्रभाव हम पर
। हमारा विल सदा रहें और हम आत्मोन्नति के
में प्रवृत्त रहें। हे प्रभु ! यह सब आपके हाथ में है। जब
यत्न और आपका आशीर्वाद होगा, तभी हमारी दुर्वा-
नष्ट होगी और मनोवृत्ति पवित्र होगी, इसलिये हम
। आपके प्रसाद और आशीर्वाद की सदावत्ता मांगते हैं
हमारा कल्याण हो।

(७) हे अनन्त शक्तिमान ! आप हमारी आत्मा में अनन्त अमोघरत्न एवं सामर्थ्य प्रगट कीजिये, जिसमें हम सब मध्य प्रसार की शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों तथा दुःख आपत्तियों से मुक्त होकर दूसरों को मुक्त करने में समर्थ हों।

(८) हे मंगलमय ! आप हमारे सब प्रसार के दुर्गुण तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, संशय, चिन्ता, शोक आदि विकारों को दूर कीजिये, जिसमें हम निर्भय होकर अमर जीवन मुक्त-शांति मय व्यतीत करते हुए आपके गुण और महिमा का गान नित्य करते रहें।

(९) हे दयासागर ! आप हमारी आत्मिक उन्नति के मार्ग को रुखायटों को दूरकर हमारे ध्येय की पूर्ति में सफल प्रदान कीजिये।

(१०) हे आनन्दघन ! आप हम पर ऐसी दया कीजिये कि हमारा अति चंचल और चपल मन अनेक विषय संबंध विचारों के जाल में भटकना छोड़कर सदा आपके प्रेम-मुधा-सागर में निमग्न होकर परमानन्ददायी योग्य पान करता रहे। हम आपको सगुण भर भी विस्मृत न करके सदा आपके प्रचार मय एवं आनन्दमय दिव्य आत्म स्वरूप का दर्शन करते रहें और हम उस स्वरूप में तन्मय तथा तल्लीन होकर सदा परमानन्द में निमग्न रहें।

(११) हे दयासिन्धु भगवन् ! हम यह पूर्णतया निरिच्छा रूप से जानते हैं, कि आपको कृपा होने पर ऐसी कोई शुभ इच्छा नहीं है जो पूर्ण न हो सके। इस जगत में कोई भी ऐसी दुर्लभ वस्तु नहीं है, जो प्राप्त न हो सके। ऐसा कोई भी फल नहीं है, जो

पर न सके तथा आरक्षी दया बिना हजारों नहीं लाखों प्रयत्न करने पर भी किसी को कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती। इसलिये आप हम पर सदा दया की दृष्टि रखें, तभी हमारी उपयुक्त सब शुभ इच्छाएँ पूर्ण होंगी। यही हमारी अन्तिम प्रार्थना है।

आत्मिक उन्नति की प्रार्थना

हे परम पवित्र कृपालु परमेश्वर ! हम आपके शरणागत होकर सन्तान, अन्तःकरण से अभिप्रादन करते हैं, हमारा जीवन आपके हाथ में है। सब प्राणियों पर आपकी सम दृष्टि है, इसलिये हम भी सब प्राणियों से समान भाव तथा वस्तु भाव का व्यवहार करें। किसी से दूर-द्वेष तथा ईर्ष्या-भाव न रखें। जो हमसे द्वेष और दूर करे, उसे हम क्षमा करें। तभी हम आपकी कृपा तथा प्रीति के पात्र बनेंगे। हमें क्षमा करके ऐसी सबुद्धि प्रदान कीजिये कि हम भूख से भी दया, क्षमा तथा सत्य वचन का कदापि त्याग न करें।

हे दयामय भिवा ! हमारी आत्मा को बल प्रदान कीजिये कि हम काम, क्रोध, लोभ मोह, मान, कषाय (राग-द्वेष) आदि प्रमत्त मनोविवारों के बन्दी-भूत नहीं। इनका प्रभाव हम पर न हो। हमारा चित्त सदा शांत रहे और हम आत्मोन्नति के साधन में प्रवृत्त रहें। हे प्रभु ! यह सब आपके हाथ में है। जब हमारा बल और आपका आशीर्वाद होगा, तभी हमारी दुर्वासनाएँ नष्ट होंगी और मनोवृत्ति पवित्र होगी, इसलिये हम निरन्तर आपके प्रसाद और आशीर्वाद की सहायता माँगते हैं, जिससे हमारा पदार्थ हो।